
بلاک: 4 مغل حکومت

فہرست

اکائی نمبر	عنوان
14	مغلیہ حکومت کا قیام، مروج اور استحکام
15	مغلیہ حکومت کا نظم و نسق
16	نظام عدل اور سماجی و مذہبی حالات
17	علمی خدمات، فنون لطیفہ، فن تعمیر
18	دور زوال اور حکومت کا خاتمہ

اکائی 14 : مغلیہ حکومت کا قیام، عروج اور استحکام

اکائی کے اجزاء

14.1	مقصد
14.2	تمہید
14.3	مغلیہ حکومت کا قیام
14.3.1	ظہیر الدین محمد بابر
14.4	نصیر الدین محمد ہمایوں
14.5	جلال الدین محمد اکبر
14.6	نور الدین جہانگیر
14.7	شہاب الدین شاہ جہاں
14.8	محی الدین اورنگ زیب عالمگیر
14.9	خلاصہ
14.10	ضمونے کے امتحانی سوالات
14.11	مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

14.1 مقصد

اس اکائی میں بتایا جائے گا کہ مغلیہ حکومت کب قائم ہوئی، اس کے قیام میں بابر کا کیا رول ہے۔ مغلیہ حکومت کے عروج و استحکام میں کن کن حکمرانوں کی کیا خدمات ہیں۔ ملک کی ترقی، خوشحالی، رعایا کی فلاح و بہبود، امن و امان کی بحالی اور عدل و انصاف کے قیام اور معاشرتی اصلاح کے لیے کیا اقدامات کیے۔

14.2 تمہید

ہندوستان کی تاریخ میں مغلیہ حکومت کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اس دور کے حکمرانوں نے ہندوستان کو ایک متحدہ اکائی بنایا اور توسیع کی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انھوں نے اقدامات کیے۔ رواداری کی پالیسی اختیار کی۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اہم پالیسی بنائی اور اس کو

نافذ کیا۔ ملک کے نظم و نسق کو مضبوط بنایا۔ علم و ادب کی خوب خوب سرپرستی کی اور فن تعمیر و فنون لطیفہ میں بے مثال کارنامے انجام دیے۔

14.3 مغلیہ حکومت کا قیام

14.3.1 ظہیر الدین محمد بابر (عہد حکومت 1526-1530ء)

ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے 1526ء میں رکھی۔ ظہیر الدین محمد بابر بن عمر شیخ مرزا کی والدہ کا نام قتلغ نگار خانم تھا۔ والد کی طرف سے اس کا سلسلہ نسب امیر تیمور سے نور الدین کی طرف سے چنگیز خان سے ملتا ہے۔ تیمور سے اس کا سلسلہ نسب اس طرح ہے بابر بن عمر شیخ مرزا بن ابوسعید مرزا بن مرزا سلطان بن میراں شاہ بن تیمور۔

بابر اپنے والد عمر شیخ مرزا کی وفات کے بعد جون 1494ء میں گیارہ سال کی عمر میں فرغانہ کا حکمران بنا۔ لیکن سیاسی حالات نے اسے چین نصیب نہ ہونے دیا۔ اس کی ابتدائی زندگی مشکلات سے گھری ہوئی تھی۔ یہ مشکلات اس کے مخالف چچا اور ماموں نے پیدا کی تھیں۔ جو فرغانہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے 1497ء اور 1503ء میں سمرقند پر جو تیمور کا پاپا یہ تخت تھا۔ قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ اس کے بعد وہ کابل چلا آیا۔

1504ء میں اس نے اپنے چچا الف بیک مرزا کی وفات کے بعد کابل پر قبضہ کر لیا۔ وہاں ایک مضبوط حکومت قائم کرنی۔ تیموری حکمران اب تک مرزا کہلاتے تھے۔ بابر نے پہلی مرتبہ 1507ء میں شاہ کا لقب اختیار کیا۔ 1511ء میں بابر نے ایران کے شاہ اسماعیل صفوی کی مدد سے سمرقند، بخارا اور خراسان پر فتح حاصل کر لی۔ لیکن یہ فتح دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ اور 1512ء میں بابر کو کابل واپس جانا پڑا۔ سمرقند پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کے بعد بابر نے اپنے موروثی علاقوں کے حکمران بننے کے دیرینہ خواب کو خیر باد کر دیا۔ اور اپنی پوری توجہ ہندوستان کی طرف مرکوز کر دی۔ بابر ہندوستان کے ان علاقوں پر جو تیمور فتح کر چکا تھا اپنا خاندانی حق سمجھتا تھا اور اس پر حکومت کرنے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ اسی لیے اس نے ہندوستان کی فتح کا منصوبہ بنایا۔ اپنی فوجی طاقت کو منظم و مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ دوتہری کی توہنجیوں استاد علی رومی اور دوسرے ماہر مصطفیٰ رومی کی مدد سے ایک جدید توپ خانہ فراہم کیا۔ 1419ء میں بابر نے باجوڑ کا محاصرہ کیا اور قبضہ کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد اس نے دریائے سندھ پار کیا اور پنجاب کا رخ کیا جس کو تقریباً 120 سال پہلے تیمور کی ریل سٹ کا حصہ بننے کے سبب وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔

امیر انجم لودھی کے دو امیروں دولت خاں کورنر پنجاب اور امیر انجم کے چچا علام خاں علاء الدین نے جو اپنے بادشاہ امیر انجم لودھی سے ناراض ہو گئے تھے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ اس دعوت پر بابر نے ہندوستان پر پانچ حملے کیے۔ 1524ء میں بابر نے ہندوستان پر اپنا چوتھا حملہ کیا اور لاہور اور دیپال پور کو فتح کر لیا۔ 1525ء میں ہندوستان پر پانچواں حملہ کیا اور پنجاب میں اپنے مخالفین کو شکست دے کر دیہلی کی جانب بڑھا۔ دیہلی کا بادشاہ امیر انجم لودھی بھی بابر سے مقابلہ کے لیے پنجاب کی طرف بڑھا۔ بابر کے سپاہیوں کی کل تعداد کا تخمینہ 8 سے 24 ہزار تک کیا جاتا ہے، لیکن وہ انتہائی منظم تھے۔ ان کے ساتھ جدید اور کارگر توپ خانہ تھا اور لائق جزل کمانڈر تھا۔ امیر انجم کی فوج تقریباً ایک لاکھ تھی۔ لیکن وہ نہ تو اتنی تجربہ کار تھی اور نہ ہی منظم تھی۔ 21 اپریل 1526ء کو دونوں افواج پانی پت کے میدان میں ایک دوسرے کے مقابل صف

آراء ہوئیں۔ جنگ صبح دس بجے سے شروع ہوئی۔ غروب آفتاب تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ہمایہ کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ چند روز ہزار سپاہیوں کے ساتھ اہم اہم لڑائی بھی مارا گیا۔ اس کے بعد فوری طور پر دہلی اور آگرہ ہمایہ کے قبضے میں آ گئے۔ اس طرح ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی بنیاد پڑی جو آگے چل کر اپنی وسعت آبادی و وسائل و رہنمائی کے لحاظ سے ایک عظیم الشان حکومت بن گئی۔

پانی پت کی تاریخی فتح کے بعد ہمایہ نے اپنی فوج کا ایک دستہ اپنے لڑکے مرزا ہمایوں کی قیادت میں آگرہ پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا اور مہدی خویہ کو جو کہ ہمایہ کا بھائی اور نسبتی تھا، دہلی کی طرف روانہ کیا۔ جمعہ 27 اپریل کو دہلی کی مسجد جامع میں ہمایہ کے کام کا خطبہ پڑھا گیا اور غرہاد فقراء کو خیرات تقسیم کی گئی۔ 10 مئی 1526ء کو ہمایہ دہلی سے آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ آگرہ میں ہمایوں نے اس کو کوہ نور ہیرا پیش کیا جو اس نے کوالیار کے راجہ وکرماجیت کے اہل و عیال سے حاصل کیا تھا۔ متعدد افغان سرداروں نے آگرہ میں آکر ہمایہ کی فوج کو قبول کیا۔ ہمایہ کے سپاہیوں نے سنہ 1527ء کا نو 'قنوج' کا لپی، جھول پور، نیانہ وغیرہ کے علاقوں پر قبضہ کر کے ان کو حکومت میں شامل کر لیا۔ 16 مارچ 1527ء کو ہمایہ نے میواڑ کے راجپوت دالی رانا ساٹھا سے جنگ کی۔ جو کہ ہمایہ کی دوسری اہم جنگ ہے۔ خانوہ کے میدان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ جس میں راجپوتوں کو شکست ہوئی اور رانا ساٹھا زخمی ہوا اور کچھ دنوں بعد اس کی وفات ہو گئی۔ رانا ساٹھا کی موت سے راجپوتوں کی قوت کمزور ہو گئی۔

اہم اہم لڑائی کی شکست کے بعد افغان سردار مشرق کی جانب فرار ہو گئے تھے اور بہار میں اپنا پیر جمائے کی کوشش کرنے لگے۔ وہاں انہوں نے بنگال کے حکمران نصرت شاہ کی مدد بھی حاصل کی لیکن ہمایہ نے ان کو بہار اور اودھ کی سرحد پر گھاگرہ ندی کے کنارے 6 مئی 1529ء کو ایک بار پھر شکست فاش دی۔ اس فتح سے بہار پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا اور اب مغلیہ حکومت کی حدود سندھ سے بہار تک اور تھالیہ سے کوالیار اور چندیری تک پھیل گئی۔

1528ء سے ہمایہ کی صحت آہستہ آہستہ گر رہی تھی۔ ہمایہ جسمانی و ذہنی طور پر کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار بیمار پڑا اور 26 دسمبر 1530ء کو 47 سال کی عمر میں آگرہ میں وفات پائی۔

ہمایہ غیر معمولی لیاقت و استعداد کا مالک تھا اس کی شخصیت بڑی دلکش تھی۔ وہ صرف ایک نہایت محتاط سپہ سالار اور قابل حکمران ہی نہیں تھا بلکہ وہ ایک نقاش، ناغوں اور نگاروں کا شوقین اور ایک باکمال شاعر اور مصنف بھی تھا۔ وہ ترکی اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتا تھا۔ اس کی کتاب 'نثر کا ہمایہ' ترکی ادب کا ایک شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ ہمایہ کی ایک تصنیف اس کا دیوان ہے جس کا اکثر حصہ ترکی زبان میں ہے اور جو نظم کی ہر صنف سخن پر مشتمل ہے اس میں چند نظمیں فارسی زبان میں بھی ہیں۔ وہ خطاط بھی اعلیٰ درجہ کا تھا اور ایک خاص خط ایجاد کیا تھا جسے خط ہمایہ کہا جاتا ہے۔

14.4 نصیر الدین محمد ہمایوں (1508-1556)

ہمایوں ہمایہ کی وفات کے بعد ہندوستان کا دوسرا مغل حکمران بنا۔ ہمایوں کا پورا نام نصیر الدین محمد ہمایوں ہے۔ وہ ہمایہ کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔ 6 مارچ 1508ء کو کابل کے محل میں پیدا ہوا۔ اسے باپ کی زندگی ہی میں کئی ایسے مواقع میسر آئے جن سے فائدہ اٹھا کر اس نے فوجی اور مملکت داری کے تجربے حاصل کیے۔ بادشاہ بننے سے پہلے ہمایہ نے اپنی زندگی میں دو بار بدخشاں کی حکومت اس کے سپرد کی۔ پہلی مرتبہ 1520

۱۵۲۵ء تک اور دوسری مرتبہ ۱۵۲۷ء سے ۱۵۲۹ء تک۔ ہندوستان میں ۱۵۲۹ء میں کچھ عرصہ کے لیے وہ ایک بہت ہی شورش پسند علاقہ ”سنہیل“ کا بھی گورنر رہا۔ باہر کی وفات کے چار روز بعد ۲۹ دسمبر ۱۵۳۰ء کو شیر آگرہ میں ہمایوں تخت نشین ہوا۔ اس کی عمر اس وقت ۲۳ سال تھی۔ امراء و افسران حکومت نے غیر مشروط و قادیاری کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد ہمایوں نے امراء و افسران کی گذشتہ کارروائیوں کی جانچ پڑتال کیے بغیر ان کو اپنے اپنے عہدوں پر برقرار رکھا۔

ہمایوں کو باپ سے وراثت میں ایک وسیع مملکت ملی تھی جو کہ دریائے آمو سے بہار تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے مغربی علاقے قندھار بدخشاں، کابل، غزنی اور قندھار تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہندوستان میں ملتان، پنجاب، اتر پردیش اور بہار کا کچھ علاقہ اس کی حکمرانی میں شامل تھا۔ بنیان دہلی کے گوالیار، اور اور چندیری اس کی سلطنت اور راجپوتانہ و مالوہ کی ریاستوں کے درمیان ایک غیر مستقل حیثیت رکھتے تھے۔ اس سلطنت کا نظم و نسق غیر مستحکم تھا۔ نیز ہمایوں کے مخالفین میں قریبی عزیز تھے۔ باہر نے جب وفات پائی تو ہمایوں کا بھائی کامران کابل اور قندھار پر قابض تھا۔ ہمایوں نے سنہیل کی حکومت اپنے دوسرے بھائی ہندال کے سپرد کی اور میوات اپنے تیسرے بھائی عسکری کو دیا۔ کامران سازشی تھا۔ ہندال اور عسکری کزور تھے۔ دوسری طرف افغان اپنے سردار محمود دلوہی اور شیر خاں سوری کی قیادت میں اپنی طاقت کو منظم و مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بنگال کا عسکران نصرت شاہ ابھی بھی افغانوں کا حلیف تھا۔ کجرات میں بہادر شاہ ایک طاقتور حکمران تھا اور ہمایوں کا حریف تھا۔

ہمایوں نے کالجھ کی فتح پر توجہ مرکوز کی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ مزید دباؤ ڈالنے کے لیے اس نے جوہور اور چنار گڑھ کا بھی محاصرہ کر لیا جہاں اس نے شیر شاہ سوری کو شکست دی۔ ۱۵۳۲ء میں کجرات کے سلطان بہادر شاہ کے خلاف فوج کشی کی اور اڈامانڈو کے قلعہ پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد بہادر شاہ کے تعاقب میں چپانیر فتح کرنا ہوا آگے تک پہنچا کیونکہ اس نے باغی مغلوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ کجرات کی تسخیر ہمایوں کے لیے ایک عظیم کامیابی تھی۔ اپنے برادر خور و مرزا عسکری کو کجرات کا حاکم مقرر کر کے ہمایوں آگرہ واپس چلا آیا۔ کجرات سے ہمایوں کی غیر موجودگی اور فوج کی بااہلی کا فائدہ اٹھا کر بہادر شاہ نے یکے بعد دیگرے کجرات کے اہم فوجی مرکزوں پر پھر سے قبضہ کر لیا۔ اس طرح ہمایوں کی کامیابی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔

اسی اثناء میں بہار کے افغانی حکمران شیر شاہ سوری نے ہمایوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کو مستحکم کر لیا۔ ہمایوں نے شیر خاں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اس سے پیدا ہونے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اکتوبر ۱۵۳۷ء میں اس کے خلاف فوج کشی کی اور چنار کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ چھ مہینے کی پیہم جدوجہد کے بعد مارچ ۱۵۳۸ء میں ہمایوں نے چنار پر فتح حاصل کر لی۔ پھر ایک طویل مہم کے بعد اگست ۱۵۳۸ء کو ہمایوں نے بنگال کے دارالحکومت کور پر بھی فتح حاصل کر لی۔ شیر خاں نے اس دوران مغل حکومت کے شاہی علاقوں پر حملہ کر کے تلیا گرہی سے فوج تک کے سارے علاقوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اسی دوران آگرہ میں ہمایوں کے چھوٹے بھائی ہندال نے علم بغاوت بلند کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ان ناؤک حالات کے مد نظر ہمایوں نے مجبوراً کور سے آگرہ جانے کا فیصلہ کیا۔ مارچ ۱۵۳۹ء میں ہمایوں کور سے رخصت ہو اور موئگیر کے راستے جون ۱۵۳۹ء میں یکسر سے کچھ فاصلہ پر شمال مغرب میں واقع چوسا کے مقام پر قیام کیا۔ ۲۵ جون ۱۵۳۹ء کی رات کو شیر خاں نے مغل فوجوں پر شب خون مارا اور زبردست شکست دی اور ہمایوں کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔

شیر خاں نے چوسا کی جنگ میں تاریخی کامیابی کے بعد اپنا لقب شیر شاہ اختیار کیا اپنی تخت نشینی کا اعلان کیا اور آگرہ کی جانب چل پڑا

اس کے سرداروں نے لکھنؤ اور قنوج پر قبضہ کر لیا۔ قنوج کی جنگ میں ہمایوں کو دوسری مرتبہ پھر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہمایوں کے سامنے اپنے باپ کی بنائی ہوئی مملکت کو خیر باد کہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ چنانچہ ہمایوں نے اپنے بھائیوں کی ماتحتی اور سرداروں کی ماتحتی کے پیش نظر نومبر 1540ء میں ہندوستان کو خیر باد کہہ کر راجپوتانہ کے راستے سندھ چلا گیا۔ سندھ میں قیام کے دوران ہمایوں نے شیخ اکبر جامی کی بیٹی حمیدہ بانو سے 29 اگست 1541ء میں شادی کر لی۔ سی بی بیگم کے طعن سے 15 اکتوبر 1542ء جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوا۔

ہمایوں ہرات پہنچا تو شاہ امیران نے قزوین میں استقبال کیا اور تخت کی بازیابی میں شاہ طہماسپ نے اس کی بھرپور مدد کی۔ 1544ء میں شاہ طہماسپ نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ہمایوں کو قندھار روانہ کیا۔ اس نے قندھار و کابل پر فتح حاصل کر لی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب شیر شاہ کے بعد جانشین اپنے اپنے حق کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس طرح سے سوری حکومت اپنی فوجی و سیاسی طاقت کھینچ چکی تھی۔ شیر شاہ سوری (وفات 1545ء) اور اسلام شاہ سوری (وفات 1553ء) کے بعد سوری حکومت طوائف الملوکی اور آپسی ماتحتی کا شکار ہو گئی۔ اور سوری حکمران عادل شاہ سوری کے خلاف علم بغاوت بلند ہونے لگا۔

ہمایوں نے حالات موافق پا کر ہندوستان میں اپنی کھوئی ہوئی حکومت کو دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور قندھار و کابل پر قبضہ کرنے کے بعد 25 دسمبر 1554ء میں پیٹا اور پہنچا۔ پیٹا اور پر قبضہ کے بعد لاہور پر فتح حاصل کی۔ پھر مغل فوج نے یکے بعد دیگرے دہلی، پور، ہریانا، لاہور، جالندھر پر قبضہ کر لیا۔

اس کے کچھ عرصہ بعد اس کے وفادار معاصرین میں مغل فوجوں کی افغانوں سے مانجھی وارڈ کے میدان میں 15 مئی 1555ء کو ہار کرائی ہوئی۔ اس جنگ میں افغانوں کو شکست ہوئی۔ پھر دوسرا مقابلہ مغلوں اور افغانوں کے درمیان 22 جون 1555ء میں سرہند میں ہوا۔ اس جنگ میں مغل افواج نے سکندر شاہ سوری کو شکست دی۔ اس جنگ کے بعد دہلی کی فتح کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ جب 23 جولائی 1555ء میں دہلی پہنچا تو اس کی کوئی مزاحمت نہ ہوئی اور اس طرح سے وہ اپنی کھوئی ہوئی حکومت دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمایوں نے اپنے بیٹے جلال الدین اکبر کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا اور خود اس نے نظام حکومت قائم کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ ہمایوں کا یہ دوسرا دور مشکل ہی سے چند مہینے ہی گزر رہا تھا کہ 24 جنوری 1556ء کی شام کو دہلی میں شاہی کتب خانہ کے زینہ سے گر کر شدید زخمی ہوا اور وفات پائی۔ مرنے کے بعد ”جنت آشیانی“ کا لقب ہوا۔ اس کی بیوہ حاجی بیگم نے دہلی میں اس کے لیے ایک عظیم الشان مقبرہ تعمیر کروایا۔

ہمایوں فطری طور پر کریم النفس تھا جب کسی کو مزادینا چاہتا تو وہ اسے معاف کر دیتا۔ زندگی میں وہ ایک پر خلوص دوست اور ساتھی تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود حکمران کی حیثیت سے اس میں فوجی فراست، تدبیر، مہارت اور سیاسی دانائی کی کمی تھی۔ کتب بینی کا دلدادہ تھا۔ شاعر بھی تھا۔ اس کا ایک دیوان بھی ہے۔ حمدی اقتدار کا بھی عاشق تھا۔

14.5 جلال الدین محمد اکبر (1556-1605)

ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر بن ہمایوں بن بابر ہمایوں کی وفات کے بعد ہندوستان میں خاندان مغلیہ کا تیسرا حکمران بنا۔ جلال الدین محمد اکبر 15 اکتوبر 1542ء کو امرکوٹ (سندھ) میں پیدا ہوا۔ اکبر کی عمر 13 سال کی ہوئی تو اس کے والد ہمایوں کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے

وقت اکبر دہلی سے دو رکالہ اور (ضلع کورواں پور پنجاب) میں تھا۔ 14 فروری 1556ء کو ہیرم خاں نے اکبر کی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ اکبر کی تخت نشینی کے وقت مغل حکومت کے سامنے بہت سنگین مسائل تھے۔

عادل شاہ سوری کا وزیر تیمو بھٹال نے دہلی اور آگرہ کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور خود تخت کا دعویدار بن بیٹھا۔ اس کی خبر اکبر کو جانندھر میں ملی تو مغل فوج تیزی سے اکبر اور اس کے تالیق ہیرم خاں کی سرگردگی میں دہلی کی طرف روانہ ہوئی۔ 5 نومبر 1556ء میں پانی پت کے تاریخی میدان میں مغل فوج اور افغان فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ جس میں افغان فوج ہار گئی اور تیمو بھٹال زخمی ہو کر گرفتار ہوا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ اس فتح کے بعد دہلی اور آگرہ چھ اکبر کا پھر سے قبضہ ہو گیا۔

سلطنت کے استحکام کے لیے ضروری تھا کہ اور گرد کی خود مختار ریاستوں اور سرکش و باغی سرداروں کو مطیع کیا جائے، خصوصاً افغان سرداروں کے ذہن سے بادشاہت کا خیال نکال دیا جائے، چنانچہ سب سے پہلے سکندر سور کے خلاف اقدامات کیے گئے، جو مان کوٹ میں محصور ہو گیا تھا۔ 24 مئی 1557ء کو اس نے اطاعت قبول کر لی اور بہار چلا گیا۔ اس طرح پورا پنجاب اس کے ماتحت آ گیا۔ اسی سال اجمیر پر اور 1559ء میں گوالیار پر قبضہ ہو گیا۔ 1559ء تک خان زماں نے عادل شاہ کے امراء کو شکست دے کر سنبھل سے لکھنؤ اور الہ آباد سے جونپور تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ ان فتوحات سے ہندوستان میں مغل حکومت کو کافی استحکام حاصل ہوا۔ مغلیہ حکومت کے دائرہ کی یہ توسیع بڑی حد تک تالیق ہیرم خاں کی کوشش و محنت کا ثمرہ تھی۔

جلال الدین محمد اکبر نے 1556ء سے 1560ء تک اپنے تالیق ہیرم خاں کی سرپرستی میں حکومت کی۔ ہیرم خاں کے حریفوں اور مخالفین کی کوششیں رنگ لائیں۔ 1560ء میں اکبر نے ایک فرمان کے ذریعہ ہیرم کو اس کے عہدے سے سبکدوش کر کے جواز جانے کی اجازت دیدی اور تمام شاہی اختیارات خود سنبھال لینے کا اعلان کر دیا۔ آخر کار سفر حرمین کے دوران ہی کھبایت میں مبارک خاں لوحانی کے ہاتھوں 31 جنوری 1561ء میں ہیرم خاں قتل کیا گیا۔

توسیع سلطنت

ہیرم خاں کے قتل کے بعد اکبر نے عنان حکومت مکمل طور سے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور ہیرم خاں سے ملک گیری اور عملی سیاست کے جو گراں قدر تجربات حاصل کیے تھے انہیں استعمال میں لاتے ہوئے اپنی پوری توجہ توسیع مملکت کی طرف مبذول کر دی اور ایک بہت ہی مختصر مدت میں مالوہ (1561ء)، کوڑوا ندہ (1561ء)، رتھمپور (1569ء)، کالنجور (1569ء)، کجرات (1572-1573ء) اور بنگال (1575ء) کے علاقے اپنی حکومت کے حدود میں شامل کر لیے۔ اکبر نے ایک طرف تو کالنجور، رتھمپور، گوالیار اور چتوڑ جیسے اہم مستحکم قلعے فتح کر کے اپنی عسکری قابلیت اور مستحکم فوج قوت کا ثبوت پیش کیا اور علاقائی فرمانرواؤں کو یہ احساس بھی دلایا کہ ان کی حکومتیں اور جاگیریں اب شہنشاہ کی اطاعت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتیں تو دوسری جانب ادہم خان، خان زماں، مہاراجا اور عبداللہ خاں ازبک جیسے مامور اور طاقتور سرداروں کی بغاوت کا خاتمہ کر کے ثابت کر دیا کہ مغل حکومت مضبوط و مستحکم بنیادوں پر قائم ہے۔ 1976ء تک اکبر کی حکومت کے حدود میں کم و بیش پورا شمالی ہند آچکا تھا۔ اس کے بعد بھی حدود مملکت میں توسیع کی پالیسی قائم رہی اور بعض ایسے صوبے بھی فتح کر لیے گئے جو اب تک سلطنت دہلی کی حدود میں کبھی نہیں آئے تھے۔ 1586ء میں کشمیر، 1591-92ء میں سندھ، 1594ء میں بلوچستان و کرمان اور 1595ء میں قندھار فتح کیا گیا۔ پھر اکبر نے دکن کا

رخ کیا اور 1591ء میں جنوبی ہند کی چار آزادیہ استوں خاندیش احمد نگر، بیجا پور اور کیکنڈ کے حکمرانوں کے یہاں مغلیہ سلطنت کا ہاتھ مارا بن جانے کا پیغام دے کر اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ لیکن صرف خاندیش کے حکمران راجہ علی خاں فاروقی نے اس کے پیغام کو قبول کیا۔ 1593ء میں اکبر نے ایک فوج عبدالرحیم خانخاناں اور شہزادہ مراد کی سرکردگی میں احمد نگر کی فتح کے لیے روانہ کی لیکن سات سال کی مسلسل فوج کشی کے باوجود بھی احمد نگر کی مہم میں مغلوں کو مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اسی اثنا میں راجہ علی خاں کے جانشین اور خاندیش کے حکمران میراں بہادر شاہ فاروقی نے بغاوت کا پرچم بلند کیا اور اسیر گڑھ کے قلعہ میں قلعہ بند ہو کر مغل فوج کے خلاف لڑائی لڑی۔ اکبر نے بنفس نفیس 1599ء میں خاندیش پر حملہ کیا اور دارالحکومت برہان پور پر قبضہ کر لیا اور چاروں طرف سے اسیر گڑھ کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر میراں بہادر شاہ نے شکست مان لی اور 6 جنوری 1601ء کو اسیر گڑھ پر مغل پرچم اُٹھایا اور خاندیش کو اکبر نے اپنی مملکت کی حدود میں شامل کر لیا۔ ایسے ہی دکن کی دیگر ریاستوں کے خلاف بھی اکبر فوجی مہم کا ارادہ رکھتا تھا لیکن الہ آباد میں اپنے بڑے لڑکے شہزادہ سلیم کی بغاوت کے سبب مجبوراً دکن کی تسخیر کی پالیسی کو مکمل چھوڑ کر آگرہ رخصت ہونا پڑا۔ اکبر کو اپنی آخری عمر میں بہت سے خدمات پر دست کرنے پڑے۔ راجہ ٹوڈر مل بیرمل کے بعد اپنے عالم و فاضل دوست ابو الفضل سے بھی محروم ہونا پڑا۔ شہزادہ مراد 1599ء اور شہزادہ دانیال 1604ء کی موت نے بھی اسے بے حد کمزور کر دیا۔ 10 ستمبر 1604ء کو اس کی ماں حمیدہ بانو بیگم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اکبر کی زندگی کے آخری ایام شہزادہ سلیم کی باغیانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اور بھی تکلیف دہ بن گئے تھے۔ اکبر 13 اکتوبر 1605ء کو بیمار پڑا اور تین ہفتوں کی علالت کے بعد 26 اکتوبر 1605ء کو 63 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔

اکبر کا شمار دنیا کے عظیم فاتح حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک ذہین و فطین حکمران تھا، اس نے انتظام سلطنت اور مذہبی امور میں کئی ایجادات کیں۔ اس کا عظیم کارنامہ نظام محاصل ہے۔ اس کے ذریعہ پچھلی دس سالہ جمع بندی کے تحت آئندہ دس برسوں کی جمع بندی کی گئی۔ لگان وصول کرنے کے ضابطے مقرر ہوئے۔ زراعت کو ترقی دینے کے طور طریقے اور مزارعین کی اصلاح کے تعلق سے قوانین جاری ہوئے۔ اکبر کے عہد سے پہلے فوجیوں کو جاگیریں اور انعامات ملا کرتے تھے۔ اکبر نے اپنے دور میں پہلی مرتبہ تنخواہ دینے کی شروعات کی۔ اس کے دور میں پورے ملک میں اصول انصاف کی باقاعدہ سختی سے پابندی کرائی جاتی۔ ہندوؤں کے فیصلے پنڈتوں کے سامنے اور مسلمانوں کے فیصلے قاضیوں کی عدالت میں ہوتے تھے۔ اوزان پیمائش نقدی اشیاء کی جانچ پڑتال اور جرائم کے سدباب کے لیے صوبوں میں محاسب مقرر کیے جاتے تھے۔ غیر مسلم رعایا کے مذہبی رجحانات کا احترام کیا جاتا تھا۔ مذہبی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1526ء میں جنگی قیدیوں کو جبریہ غلام بنانے کے قانون کو منسوخ کر دیا گیا۔ 1563ء میں ہندو زائرین پر لگایا جانے والا "پاتری محصول" منسوخ کر دیا گیا۔ 1564ء میں غیر مسلموں پر لگایا جانے والا مذہبی محصول جزیہ کو منسوخ کر دیا گیا۔ غیر مسلموں کو فوج اور حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر کے اکبر نے مذہبی وسیع نظری اور آزادی کی ایک بہترین مثال قائم کی۔

اکبر اہل علم و فضل کا بہت قدر دان تھا۔ اس کے دور میں علم و فن کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ اس کے دربار سے ابو الفضل، فیضی، عبدالقادر بدایونی، عبدالرحیم خانخاناں، نقیب خان نظام الدین، بخشیش ملا مبارک اور میر فتح اللہ شیرازی جیسے مشہور و معروف علماء وابستہ تھے۔ جنہوں نے علم و ادب کی بیش بہا خدمات انجام دیں۔ عرفی، نظیری، شکیبائی اور حیدری تبریزی جن میں فارسی کے بڑے شعراء اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ نیز کئی مصور، خطاط، ماہر معمار اور ماہر موسیقی کار کا تعلق بھی اس کے دربار سے تھا۔ جیسے میر سید علی تبریزی، خواجہ عبدالصمد اشرف خاں، سید حسینی رام

داس میاں چاند محمد حسین کاشمیری، نان سین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

اکبر کا ایک بڑا علمی کام یہ ہے کہ سنسکرت، عربی اور ترکی کی کئی اہم کتابوں کے ترجمے کردائے اور فارسی میں نئی کتابیں تصنیف کروائیں۔ تراجم میں مہابھارت، رامائن، پنج تن، تہذیب و تمدن، سنگھاسن، تہذیب و تمدن، حیات النبی، ان، معجم البلدان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ فن تعمیر کے متعدد قابل قدر نمونے اکبر کی یادگار ہیں جیسے دہلی میں ہمایوں کا مقبرہ، سکری میں مقبرہ سلیم چشتی، اسی طرح حاکم، آگرہ، فتح پور، سکری، لاہور اور الہ آباد کے قلعے قابل دید ہیں۔

14.6 نورالدین جہانگیر (1605-1627)

اکبر کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ نورالدین محمد جہانگیر دہلی میں خاندان مغلیہ کے چوتھے بادشاہ کے طور پر تخت نشین ہوا۔ جہانگیر کی والدہ مریم الزماتی تھیں۔ اس کی پیدائش 31 اگست 1569ء میں آگرہ کے قریب فتح پور سکری کے مقام پر ہندوستان کے مشہور بزرگ شیخ سلیم چشتی کی خانقاہ میں ہوئی۔ اس بزرگ سنی کے کام پر شہزادے کا نام بھی سلیم ہی رکھا گیا۔ لیکن اکبر ہمیشہ شہزادے کو شیخو بابا کے نام سے پکارتا تھا۔ کیونکہ اکبر احتراماً بزرگ شیخ کا نام زبان پر لانا نہیں چاہتا تھا۔

اکبر کی وفات کے آٹھ روز بعد 3 نومبر 1605ء کو جہانگیر ابوالمظفر نورالدین محمد بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے چھ ماہ بعد ہی جہانگیر کو اپنے سب سے بڑے بیٹے خسرو کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ خسرو اکبر کا چہیتا پوتا تھا اور حکومت کے بعض امراء جن میں راجہ مان سنگھ اور مرزا عزیز خان کو کہ شامل تھے اس کو تسلیم کی جگہ پر اکبر کا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ لیکن اکبر نے اپنی حیات میں ہی سلیم کو اپنی پگڑی اور تلوار دے کر اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا۔ خسرو کی بغاوت کے بعد اگرچہ بادشاہ جہانگیر اور خسرو میں مصالحت ہو گئی لیکن جہانگیر نے اپنے بیٹے کی اس گستاخی کو کبھی معاف نہیں کیا۔ بالآخر خسرو نے 1622ء میں برہان پور کے مقام پر انتقال کیا۔ اس کے انتقال سے جہانگیر کی ایک بڑی پریشانی دور ہو گئی۔

1611ء میں جہانگیر نے نور جہاں سے شادی کی۔ نور جہاں غیاث الدین کی بیٹی تھیں جو اعجاز الدولہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک عکراں کی حیثیت سے جہانگیر کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ شہنشاہ جہانگیر سے شادی ہو جانے کے بعد نور جہاں نے آہستہ آہستہ تمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سلطنت پر کافی اثر انداز ہونے لگی اور اس کا نام شہنشاہ کے نام کے ساتھ طوائف سکوں پر کندہ ہونے لگا۔ میواڑ کی تسخیر جہانگیر کے دور حکومت کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اکبر اپنے دور میں بہت کوششوں کے باوجود اس کو مکمل طور پر فتح کرنے میں ناکام رہا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر نے اپنے دور میں باپ کے چھوڑے ہوئے اس ادھورے کام کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ 1605ء میں اس نے اپنے بیٹے شہزاد اور پرہیز کو فتح میواڑ کی مہم پر مامور کیا لیکن اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ جہانگیر نے متعدد دھمکائیوں کے لیے تعینات کیا لیکن کامیابی نہیں ملی۔ فتح میواڑ کے لیے آصف خاں کو بے پور کے راجہ جگن ماتھ کو شریک کار کی حیثیت سے کمان دی گئی۔ اس کے بعد مہابت خان کو 1608ء میں اور پھر عبداللہ خاں کو 1609ء میں کمان دی گئی۔ آخر کار 1614ء میں جہانگیر نے شہزادہ خرم کو اس مہم پر روانہ کیا۔ اس کے بعد شہزادہ خرم کی سیاسی اور فوجی تدبیریں کام آئیں اور 1615ء میں راجہ امیر سنگھ نے صلح کی درخواست کی۔ خرم کے آگے رانا نے

اطاعت قبول کی اور فرار خداوند شرانظ پر معاہدہ امن ہوا جو نہ مفصل۔ راجپوت تعلقات کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔

1608ء میں جہانگیر نے عبدالرحیم خاں کو احمد نگر کی مہم پر مامور کیا۔ لیکن احمد نگر کے جیٹی سردار ملک غنیر نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنادیا۔ پھر 1610ء میں جہانگیر نے شہزادہ پرہیز اور آصف خاں کو احمد نگر کے خلاف فوجی نشی کا حکم دیا لیکن یہ مہم بھی ناکام رہی۔ آخر کار 1617ء میں شہزادہ شرم کو احمد نگر پر اہم فتح حاصل ہوئی۔ جہانگیر نے اس فتح کا جشن منایا اور شرم کو شاد جہاں کا لقب دیا۔ 1620ء میں ملک غنیر نے مسیح کی شرائط توڑ کر احمد نگر کا محاصرہ کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر شہزادہ شرم کو دکن کی مہم پر جانا پڑا۔ بلا آخر 1621ء میں فرشتین میں ایک مرتبہ پھر معاہدہ ہو گیا اور ملک غنیر نے احمد نگر سلطنت کے تہ کو اور علاقے قلعوں کے حوالے کر دیے۔ احمد نگر پچا پورا اور کنگنڈ وئے 12، 18، 20، 22 اور 24 کھڑے پے سالانہ محصول کے طور پر مغل حکومت کو دینا قبول کر لیا۔

1622ء میں جہانگیر کے بیٹے شہزادہ شرم نے اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت میں شہزادہ شرم اور نور جہاں کی باہمی رنجش کا بڑا دخل تھا۔ شہزادہ شرم کی شادی نور جہاں کے بھائی آصف خاں کی بڑی سے ہوئی تھی اور شہزادہ جو جہانگیر کا چھوٹا بیٹا تھا اس کا عقد نور جہاں کی بیٹی، دودیشم سے ہو جو نور جہاں کے پہلے شوہر شہر انگن سے تھی۔ نور جہاں کی خواہش یہ تھی کہ جہانگیر کے بعد اس کا داماد جانشین بنے۔ شرم کی بغاوت خاص پھیل گئی اور 1625ء سے 1626ء تک شرم شاہی افواج سے لڑتا رہا۔ آخر کار اس نے مہابت خاں کے سامنے ہتھیار ڈالا دیے اور باپ سے معافی مانگ لی۔

1626ء میں جہانگیر کاٹل کے لیے روانہ ہوا۔ جہلم کے کنارے جب شاہی کیمپ قائم تھا تو مہابت خاں نے اچانک شہنشاہ کو اپنی تحویل میں لے لیا لیکن آخر کار نور جہاں نے سے آراوی وارانے میں کامیابی حاصل کی اس کے بعد مختلف بیماریوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے 1627ء میں لاہور میں اس کا انتقال ہو گیا۔ نقاب کے وقت اس کی عمر 58 سال تھی۔ اس نے کل 22 سال حکومت کی۔ لاہور میں ہی دفن کیا گیا۔ جہاں اس کی بیوہ نے اپنے خرچ سے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا۔

جہانگیر کے دور حکومت کے دو مشہور واقعات قاضی نواز قدوسی ستری کا قتل اور حضرت مجدد الف ثانی کی اسیری سے۔ جہاں جہانگیر کے حکم پر گوالیار کے قلعے میں قید کیا گیا تھا لیکن کم و بیش ایک سال کے بعد بادشاہ نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے انہیں رہا کر دیا۔

جہانگیر ایک عالم و فاضل شخص تھا۔ دھرم شناس اور رسائل میں گہری نظر رکھنے والا تھا۔ دھرم دل اور کریم انفس بھی تھا۔ انصاف پسند اور عادل بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے محل کی دیوار کے ساتھ سوے کی ایک ریخیر مع تحفینوں کے نصب کروائی تھی اور حکم دے رکھا تھا کہ جس شخص کو کوئی شکایت ہو اور ہم سے ملنا چاہتا ہو وہ رات کے وقت بھی اس ریخیر کو بلا کر بادشاہ سے فریاد کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے عادل و انصاف کی کہانیاں اب تک مشہور ہیں۔ اس کا دور حکومت رعایا کے لیے امن و خوشحالی کا دور تھا۔ اس دور میں صنعت و تجارت کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا اور سیاسی لحاظ سے سلطنت میں استقلال و استحکام پیدا ہوا۔

جہانگیر ادب، فنون لطیفہ اور مخصوص مصوری کا نہایت دلداد تھا۔ وہ فارسی، ترکی، عربی اور ہندوستانی زبانوں میں مہارت رکھتا تھا۔ پادری کی طرح اس نے بھی اپنی سوانح حیات خود اپنے ہاتھوں سے تصنیف کی اور اس کا نام ”ترنگ جہانگیری“ رکھا۔ اس کی سرپرستی میں فن مصوری نے بہت ترقی کی اور مصوری کا وہ دبستان جس کو فاضل مصوری کہا جاتا ہے۔ اس کے عہد میں اپنے معراج کو پہنچا گیا تھا۔ استاد ابوالحسن ماہر ازماں

14.7 شہاب الدین شاہجہاں (1627-1657)

جہانگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین محمد شاہجہاں پادشاہ غازی کے نام سے تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کا بھی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ہند میں کھنڈ کے راجا جے جھر سنگھ نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے شاہجہاں فوری طور پر گوالیار پہنچے۔ جے جھر نے شہابی فوج سے مقابلہ کرنا بے سود سمجھا اور مہابت خان کے آگے ہتھیار اٹال دیے۔ اس کے بعد 1629ء میں خات جہاں نودھی نے بغاوت کر دی اور دکن فرار ہو گیا۔ بلاآخر 1631ء میں شہباز کے مقام پر (جو ضلع ہندوستان میں ہے) مادیو سنگھ راجپوت کے نرے سے زخمی ہو کر مارا گیا۔

شاہجہاں نے 1629ء میں دکن کی ہاتھوں تھیں کو پائے تھیں تک پہنچانے کے لیے دکن پہنچی کہ احمد نگر اور بیجاپور کے خلاف مہم کا آغاز کیا اور بالگھاٹ نامک اور سنگم نیر پر فتح حاصل کی۔ 1691ء میں شاہجہاں کی محبوب بیوی ممتاز محل کی 7 جون 1631ء کو وفات ہو گئی۔ ممتاز محل کی موت کی وجہ سے شاہجہاں کو دکن کی مہم کو مکمل چھوڑ کر آگرہ کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ پھر 1632ء میں مہابت خان کو جنوبی مہم پر مامور کیا گیا۔ مہابت خان نے 1633ء میں احمد نگر سلطنت کے قلعہ دولت آباد پر قبضہ کر لیا، احمد نگر کے سلطان حسین نظام شاہ کو گوالیار میں قید کر دیا اور یوں احمد نگر کے نظام شہابی خاندان کا حاتمہ ہو گیا۔ 1636ء میں ایک مرتد پھر دکن کی تسخیر کے لیے شاہجہاں خود دوست آباد روانہ ہوا اور آخر کار بیجاپور کے سلطان سے مصالحت ہو گئی۔ صلح کی شرائط کے مطابق سلطان بیجاپور نے 20 لاکھ روپے سالانہ ادا کرنا منظور کیا نیز مراثوں کے خلاف مہم میں مظلوم کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ شہنشاہ شاہجہاں نے بیجاپور کے سلطان کو پابند اور کوئٹن کے علاقے جاگیر میں عطا کیے۔ 1936ء میں ہی ریاست کوئٹنہ کے سلطان عبدالقدوس شاہ سے بھی مصالحت ہو گئی۔ اسی سال جون 1636ء میں عبدالقدوس شاہ نے مغل شہنشاہ کی مرضی کے مطابق ایک معاہدہ پر دستخط کر دیا۔ اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ خلفائے راشدین کے نام کے ساتھ ساتھ مغل شہنشاہ کا نام بھی خطبے میں پڑھا جائے گا اور سکس پر بھی ان کا نام کندہ ہوگا۔ کوئٹنہ کے حاکم نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ شہنشاہ کا مطیع رہے گا اگر بے وفائی کی تو ریاست چھین لی جائے گی۔ نیز قلعہ شاہنے سالانہ دو لاکھ تین یا چار لاکھ روپے پیش کش دینا قبول کیا۔

سلجوبی صدی عیسوی کی ابتدا میں پریشان ایک تاتار کی حیثیت سے ہندوستان آئے اور جدید ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں کو چھین کر 'کواڈن' دریا پر پنا قبضہ کر لیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد ان کی بندرگاہ پر بھی قبضہ کر لیا اور بنگال کی تجارت میں مداخلت شروع کر دی۔ 1632ء میں بنگال کے صوبہ دار قاسم خان نے شاہجہاں سے پریشانیوں کے خلاف فوج کشی کی اجازت مانگی۔ شہنشاہ نے اجازت دے دی۔ تقریباً چھ مہینے کے عرصہ کے بعد پریشانیوں کو سخت شکست ہوئی اور بنگالیوں پر شکست ہوئی۔ 1634ء میں شاہجہاں نے ایک چھوٹی مہم بلتستان (شیت خورو) کے حکمران ابدال کے خلاف بھیجی اور ابدال کو مغل شہنشاہ کا اقتدار قبول کرنے اور سالانہ پیش کش دینے پر مجبور کیا۔

ہندوستان اور ایران دونوں کے درمیان عرصہ سے قندھار کے تعلق سے نزاع چلا آ رہا تھا۔ شاہ ایران کے وزیر سے شدید اختلافات کی وجہ سے قندھار کے ایرانی حاکم علی مردان خان نے مغلوں سے مدد مانگی اور قندھار کو حوالہ کرنے کی پیش کش کی۔ 1638ء میں غزنی کا کاندھار اور

کابل کا گورنر قلعہ میں داخل ہو گیا اور علی مردان نے مغفل شہنشاہ سے فاداری کا اعلان کرتے ہوئے قلعہ حوالے کر دیا۔ اس طرح سے قلعہ دار مغلوں کے قبضہ میں آ گیا اور علی مردان خاص کو قتل کی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا گیا اور کچھ دنوں کے بعد علی مردان کو کشمیر کا صوبہ دار مقرر کر دیا گیا، لیکن ایرانیوں نے 1649ء میں قلعہ رکودہ بارو لے لیا اور قلعہ دار کا قلعہ مغلوں کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔

شاہجہاں کے دور حکومت کا ایک اہم واقعہ وسط ایشیا کے خلاف فوج کشی کا ہے۔ شاہجہاں نے شہزادہ مراد کو اس مہم کا سربراہ بنایا۔ جولائی 1645ء میں مراد بدخشاں میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک طاقتور فوج کی مدد سے بلخ پر حملہ کر کے فتح کر لیا۔ بلخ کے حاکم اور ازبکوں کے سردار نذر محمد مراد کی کامیابی سے پریشان ہو کر ایران فرار ہو گیا لیکن مراد نے اس مہم کی زیادہ دنوں تک قیادت نہیں کی اور باپ کی حکم برداری کر کے کابل واپس چلا آیا۔ شاہجہاں نے مراد کی جگہ شہزادہ اورنگ زیب کو اس مہم کی قیادت کے لیے مقرر کیا اور مراد جاری رکھنے کا حکم دیا، لیکن شہزادہ اورنگ زیب بھی اس مہم کو زیادہ دیر قائم نہ رکھ سکا اور ان علاقوں پر تسلط قائم کرنے میں ناکام رہا اور وہاں سے واپسی پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح سے وسط ایشیا کی مہم ناکام ہو گئی۔

1652ء میں شہزادہ اورنگ زیب کو وہاں روکنے کا صوبہ دار مقرر کیا گیا جہاں اس کی چار ماہہ حکمت عملی کو شاہجہاں نے روکا اور حکم دیا کہ حاکم کوکندہ و عبدالقدوس قطب شاہ جس پر اس نے حملہ کر دیا تھا، سے صلح کر لے۔ چنانچہ 1656ء میں مغلوں اور کوکندہ کے درمیان صلح ہو گئی، لیکن اورنگ زیب نے بیجا پور کے حکمران علی عاوی شاہ کے خلاف فوج کشی کر کے بیدراہ رکلیان پر قبضہ کر لیا۔

ستمبر 1657ء میں شاہجہاں شدید بیمار ہو تو اس کی علالت کی خبر پا کر اس کے چاروں بیٹوں داراشکوہ، شجاع اورنگ زیب اور مراد بخش میں حصول اقتدار کے لیے آپس میں کشمکش شروع ہو گئی۔ اورنگ زیب نے داراشکوہ کو سا سو گڑھ میں شکست فاش دی اور شاہ شجاع کو الہ آباد کے قریب کجھوہ کے مقام پر شکست دی ورنہ راکان کے جنگلوں میں فرار ہو گیا جہاں اس کی وفات ہو گئی اور مراد بخش کو قید کر کے قتل کر دیا۔ نیز شاہجہاں کو آخر کے قلعے میں غریب بند کر کے خود آگرہ میں تخت نشین ہو گیا اور شاہجہاں نے طویل نظر بندی کے دن گزارنے کے بعد 22 جنوری 1666ء کو 74 سال کی عمر میں وفات پائی۔

شاہجہاں کا تیسرا دور حکومت مظہر سلطنت کا عہد زریں کہلاتا ہے۔ اس کا دور خوشحالی کا دور تھا۔ تہذیبی امور میں شاہجہاں کے عہد حکومت میں ہندوستان نے کافی ترقی کی۔ اس دور میں علم و ادب کا بھی خوب فروغ ہوا۔ شاہجہاں کے دو بیٹے داراشکوہ اور اورنگ زیب صاحب تصنیف اور دانش پر داز تھے۔ اس کی بیٹی جہاں آرا، عظیم کی کتاب مونس اما رواں کافی مشہور ہے۔ اس کے امراء میں ظفر ناس حسن اور نواب شکر اللہ خان بھی صاحب تصنیف تھے۔ بادشاہ خود فارسی اور سنسکرت ادب کے جلد اوردہ تھے۔ سنسکرت کے عظیم شاعر جگن ناتھ چند مت پچاسنی اور سندھو داس اس کے دور ہارسے متعلق تھے۔ ایسے ہی حاجی محمد جان قدسی، ملک اشعر ابو طالب، کلیم غنی، کشمیری، مسیور، بوری وغیرہ اسی دور سے متعلق تھے۔

فن تعمیر اور فنون لطیفہ کو بھی اس دور میں کافی ترقی ملی۔ آگرہ کی ترنمن دآرائش شاہجہاں آباد کی تعمیر جامع مسجد دہلی، لال قلعہ دہلی، ناتج محل، گرہ وغیرہ کی تعمیر عہد شاہجہاں کی عظمت اور شان و شوکت کی آج بھی شہادت دے رہی ہے۔ فن موسیقی میں نان سین کا، دادا، دلال خاں اور ہر موسیقی جگن ناتھ بہت مقبول ہوئے۔ عہد شاہجہاں میں شبیہ ساری کو بڑی ترقی ملی اور تصویریں رنگ و حواشی کے لحاظ سے زیادہ شاندار ہو گئیں۔ فن خطاطی بھی اس عہد میں اوج تک پہنچی۔ چنانچہ عبدالرشید، بیلی مشہور خطاط کا تعلق اسی زمانے سے ہے۔ اس کا خط نستعلیق خاص قدرت

رکھتا ہے۔ کندہ کاری، نگینہ کاری، مہر سازی جیسے فنون کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی۔

14.8 محی الدین اور رنگ زیب عالمگیر (1658-1707)

ابوالمظفر محی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر 3 نومبر 1618ء کو مالوہ میں پیدا ہوا۔ ابتدائی زمانے ہی سے اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا گیا اور اس نے عربی، فارسی، قرآن و حدیث کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور شاہجہاں کے دور حکومت میں کئی اہم عہدے پر فائز رہا۔ ستمبر 1657ء میں جب شاہجہاں شدید بیمار ہوا اور اس کے چاروں بیٹوں کے درمیان حصول تخت کے لیے چھٹلش بڑھتی ہوئی 1658ء میں اورنگ زیب نے شاہجہاں کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور سلطنت مغلیہ پر فرمانروائی کا آغاز کر دیا۔

اورنگ زیب نے اپنی تخت نشینی کی پہلی رسم دہلی کے قریب ہاشم آباد میں (جو بعد میں شالیمار ہاشم کے نام سے مشہور ہوا) نہایت سادگی کے ساتھ ادا کی اور ابوالمظفر محی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ غازی کا لقب اختیار کر کے 31 جولائی 1658ء میں اپنی بادشاہت کا باضابطہ اعلان کیا۔ اس نے حصول تخت کے خواہاں دیگر بیویوں سے غصے کے بعد اپنی دوسری رسم تخت نشینی شان و شوکت کے ساتھ 5 جون 1659ء کو دہلی میں ادا کی۔

اورنگ زیب نے پچاس سال دو بار اور ستائیس دن حکومت کی۔ اس نے اپنی طویل دور حکومت میں توسیع سلطنت اور استحکام و تحفظ مملکت کے لیے کئی جنگیں لڑیں اور بغاوتوں کو ختم کیا اور اصلاحات کیں۔ اپنی دور حکومت کے پہلے پچیس سال شمالی ہندوستان میں ہی دتوں کو ختم کرنے اور اصلاحات نافذ کرنے اور آخری پچیس سال کن کے حالات درست کرنے میں صرف کیے۔

اورنگ زیب نے تخت نشین ہوتے ہی اہم صوبوں میں اپنے آدمی مقرر کیے چنانچہ کن کی ذمہ داری شائستہ خان کے سپرد کی اور میر جند کو بنگال کا صوبہ دار مقرر کیا۔ بنگال کا صوبہ دار میر جملہ ایک کامیاب سپہ سالار اور منتظم تھا۔ میر جند نے کوئی ہمار کے قلعہ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد میر جند نے دہلی پر ہم پڑ کو عبور کیا اور آسام فتح کر کے اسے پہلی مرتبہ مغل بادشاہ کا بھائی بنایا۔ میر جند کی وفات کے بعد اورنگ زیب نے اپنے ماموں شائستہ خان کو بنگال کا صوبہ دار مقرر کر دیا۔ شائستہ خان نے کئی اہم کام اچھا کر دیے۔ اس علاقے میں سواحل پر مانگ قوم فرگنی قزاقوں سے مل کر لوٹ مار کرتی رہتی تھی۔ اورنگ زیب نے شائستہ خان کو حکم دیا کہ ان غارت گروں کی سرکوبی کرے اور استحصال کرنے چنانچہ 1666ء میں شائستہ خان نے اپنے بڑے بیٹے امین خان کو باقاعدہ اس مہم پر روانہ کیا۔ پرتگیزیوں نے تو لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اراکان کے رئیس و راجہ ان کے حامی بن گئے اور کئی دریائی معرکے ہوئے۔ آخر کار چکاچنگ کے مضبوط قلعے پر مسل نوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کامیابی پر بادشاہ نے شائستہ خان اور اس کے ساتھیوں کو انعام و اکرام سے نوازا اور شائستہ خان کو ہفت ہزاری کا منصب بھی دیا۔ شائستہ خان نے بنگال کے نظم و نسق کو اچھی طرح درست کیا۔ اس کے دور میں متعدد درخت، مسجدیں، ہل اور سڑکیں تعمیر ہوئیں اور اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول کیا گیا۔

پنجاب اور بنگال کے درمیان جنگجو قبائل تھے، وہ اکثر بدلتے اور شورشیں کرتے رہتے تھے۔ اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں بھی اس علاقے کے قبائل نے بغاوتیں کیں۔ خصوصاً یوسف زئیوں نے 1667ء میں سوات، باجوہ اور پشیناور کے علاقے میں علم بغاوت بلند کیا اور

آفرید یوں نے 1672ء میں اپنے سردار اکمل خان کی قیادت میں بغدوت کی اور علی مسجد کی جنگ میں افغانستان کے حکمہ امین خان کو شکست دی۔ خشک قبائل نے آفرید یوں کا ساتھ دیا۔ اس طرح سے اورنگ زیب کے لیے ان علاقوں میں انتہائی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مزید صورت حال کو نگہنا دیکھ کر بادشاہ بذات خود حسن ابداس روانہ ہوا اور وہاں ڈیرہ سہاں قیام کر کے قبائل پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تاہم وہی دستے ہر طرف پھیل دیے۔ چند مہینوں میں باغیوں اور شرکشوں نے سز پائی۔ ہرما کے پرشای فوج تعینات ہوئی اور جنگی چوکیاں قائم ہوئیں۔ اس طرف سے ان قبائل کی بغدوت کو ختم کرنے میں کامیابی ملی۔ 1676ء میں اورنگ زیب نے امیر خاں کو کامل کا صوبہ دار مقرر کیا۔ امیر خاں نے اپنی وفات (1698ء) تک کامل پر حکمرانی کی اور مغلیہ حکومت کی شان مغربی سرحدوں پر قائم رہا۔

1675 1668ء کے درمیان مختصر افسانوں نے نارنوں میں ستنامیوں (جو جوگیوں کا ایک فرقہ تھا) نے اور پنجاب میں سکھوں نے بغاوتیں کیں۔ مشہور مورخ پروفیسر عرفان حبیب کے مطابق یہ بغاوتیں بہت حد تک کسانوں کی تھیں جو زرعی محصول کا ہنگواری کے نظام میں تبدیلی کی وجہ سے حکومت سے ناراض تھے۔ ان بغاوتوں کو دبا گیا۔

اورنگ زیب عالمگیر کو 1678ء سے 1681ء کی مدت میں ماراڑ (جوہپور) اور میواڑ (اودے پور) کے راجپوتوں کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ 10 دسمبر 1678ء میں ماراڑ کے اودے پور میں جس وقت سنگھ کی وفات ہوئی اس کے بچے اندر سنگھ و جوہپور کا راجہ مقرر کیا گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد متوفی کی دونوں سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ جن میں ایک پیدائش کے بعد ہی فوت ہو گیا اور دوسرا بیٹا اجیت سنگھ بعد میں جوہپور کا راجہ بنا۔ اجیت سنگھ کی ماں "مہاراجا داس" اور دیگر حامیوں نے اورنگ زیب سے اجیت سنگھ کو راجہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ اورنگ زیب کا انکار کرنے کے بعد مہاراجا داس "روہتاس راجپوت سرداروں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ صوبائی حکام نے اس کی سرکوبی کرنی چاہی لیکن وہ بھاگ کر میواڑ (اودے پور) پہنچ گیا۔ دو بھائی اورنگ زیب بھی اس کا حامی و مددگار بن گیا۔ نتیجتاً راجپوتوں نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کو کچلنے کے لیے ستمبر 1679ء میں شہزادہ اکبر کو بھیجا گیا۔ راجپوتوں نے مجبوراً سازش کی راہ تلاش کی۔ رانا اودے پور اور مہاراجا نے شہزادہ اکبر کو بادشاہی کے سہارے دکھائے اور خود اس کی طاقت کا حلف لے لیا۔ اس طرح سے شہزادہ اکبر کو باپ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ لایا۔ اس صورت حال سے غمگین کے لیے اورنگ زیب بذات خود اجیر کی طرف روانہ ہوا اور اجیر سے دس میل جنوب و باد میں قیام پزیر ہوا۔ اورنگ زیب نے حالات کا نہایت ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ ہوشیاری اور حکمت عملی سے کام لے کر شہزادہ اکبر اور راجپوتوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اس نے راجپوتوں کو شہزادے سے علاحدہ کر دیا۔ بادشاہی فوج ایک مہینے میں سالہ شہزادے کا ساتھ نہ دے سکی تھی۔ چند ہی دنوں میں بہت سے سردار اور سپاہی شہزادہ اکبر کو چھوڑ کر اجیر چلے آئے جہاں اس وقت اورنگ زیب مقیم تھا۔ اورنگ زیب نے از سر نو لشکر مرتب کیا۔ اکبر شکست کھانے کے بعد اپنے راجپوت حلیوں کے ساتھ دکن فرار ہو گیا اور پھر وہاں سے ایران چلا گیا اور وہیں وفات پائی۔

دروازاں شہر بھی اکبر کے ساتھ ہی راجپوتانے سے فرار ہو گیا تھا اور اودے پور کا رانا بھی پہاڑوں میں جا چھپا تھا۔ مگر وہاں بھی اورنگ زیب کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ مجبوراً معافی طلب کی اور وہ پر گئے اورنگ زیب کو پیش کیے۔ اورنگ زیب نے درگزر سے کام لیا اور ان کی رہائش بھارت میں اس طرح سے ان علاقوں میں حالات معیوس پر آگئے اور امن قائم ہو گیا۔

اورنگ زیب نے اپنے دورِ حکومت میں دکن کی نامکمل تعمیر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ 1665ء میں اس نے راجہ جے سنگھ کو دکن کا صوبے دار مقرر کر کے بیجاپور اور مرہٹھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی سرکوبی کا حکم دیا۔ دکن میں مراٹھا سردار شیواجی نے (جو شاہجی بھوسلے کا لڑکا تھا) اپنی طاقت بہت بڑھانے لگی۔ شیواجی اپنی وجہ کلمہ برہم کو ریہا طرزِ جنگ کا ماہر سپاہی تھا اس نے دکن کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ راجہ جے سنگھ نے دکن پہنچنے کے بعد شیواجی کے خلاف محاذ قائم کیا اور اسے شکست دے کر صلح کرنے پر مجبور کر دیا۔ جے سنگھ نے معہدہ پونڈھ کے درجہ شیواجی کو مجبور کیا کہ اپنے 37 قلعوں میں سے 23 قلعہ مغلوں کے حوالے کر دے۔ شیواجی نے بادشاہ کی اطاعت قبول کرنے کے بعد بیجاپور اور گولکنڈہ کے خلاف جنگ میں مغلوں کی حمایت کا یقین دلایا۔ جے سنگھ نے اس فتح کے بعد بیجاپور کے خلاف مہم چھتری لیکن اسے ناکامی کا میاں بی حاصل نہیں ہوئی۔ 1666ء میں اورنگ زیب نے اسے واپس بلا دیا۔ جے سنگھ کے بعد دیگر صوبیداروں بہادر خان اور سرخان نے بھی بیجاپور کے محاذ میں سرخسیتیں اٹھائیں۔ اس لیے ستمبر 1681ء میں اورنگ زیب کو برہان پور خود آنا پڑا۔ اورنگ زیب نے برہان پور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مراٹھوں کے خلاف محاذ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چاروں طرف سے مراٹھا حکمران مہمباجی کے علاقوں پر حملہ کیا لیکن کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخر کار مقرب خان کی قیادت میں 1689ء میں مغل فوج نے رتناگری کے قریب قائم مراٹھا کمپ پانچا تک حملہ کر دیا۔ مہمباجی اور اس کا وزیر مقرب خان کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور بعد میں دونوں کو سزائے موت ہوئی۔

مراٹھوں کے خلاف محاذ آرائی میں بادشاہ اورنگ زیب کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ مراٹھا قوت پوری طرح اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ بیجاپور اور ریاست گولکنڈہ سے نہ نہٹایا جائے۔ چنانچہ 1685ء میں شیراز محمد معظم کی قیادت میں مغل فوج نے بیجاپور کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر بیجاپور رہائوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ 22 ستمبر 1686ء کو بیجاپور کے سلطان سکندر علی شاہ نے قلعہ اورنگ زیب کے حوالے کر دیا۔ یہ دل شاد کو خان کا لقب ملا، ایک لاکھ روپیہ سا نیکلو ریشٹن دے کر سکندر شاہ کو دیا گیا اور بیجاپور کو سلطنت مغلیہ کا حصہ بنالیا گیا۔ پھر اورنگ زیب نے گولکنڈہ پر چڑھائی کی۔ آٹھ ماہ تک گولکنڈہ کا محاصرہ چلا پھر بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ آخر کار اورنگ زیب نے گولکنڈہ کے ایک افغان امیر عبداللہ کی مدد سے قلعہ کو فتح کیا۔ اس طرح گولکنڈہ کی ریاست کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کو مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ بیجاپور اور گولکنڈہ کی فتح کے بعد اورنگ زیب نے 1689ء سے 1707ء تک مسلسل مراٹھوں کی طاقت کو ختم کرنے میں لگا رہا۔ سب سے پہلے ہنسنت گڑھ فتح ہوا پھر ستارا ٹوٹا اور کھیلو وغیرہ کے قلعے تعمیر ہوئے۔ پرہارا اور بھوسان گڑھ کے قلعوں پر بھی قبضہ ہو گیا۔ لیکن مغل سرداروں کی تپسی چپقلش اور سازش کی وجہ سے مراٹھوں کی طاقت کو مکمل طور سے کچلنے میں اورنگ زیب کامیاب نہ ہو سکا۔ سخت محنت اور مسلسل فوج کشی نے اورنگ زیب کی صحت پر بڑا اثر ڈالا اور اورنگ زیب کا 89 سال کی عمر میں 3 مارچ 1707ء کو احمد نگر میں انتقال ہو گیا۔

اورنگ زیب کا شمار مغلیہ حکومت کے اہم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ سخت نشئی کے بعد رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے اورنگ زیب نے کئی اہم اصلاحی اقدامات کیے۔ مغلیہ دور میں سکوں پر نگہ طیبہ لگایا جاتا تھا اورنگ زیب نے نگہ طیبہ کی بے حرمتی کا خیال کرتے ہوئے آئندہ کے لیے سکوں پر نگہ کا کندہ کرنا بند کر دیا۔ بھنگ کی کاشت بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کے اخلاق و اطوار کی اصلاح کے لیے نگہ احتساب قائم کیا۔ ملک کے اندر تمام قبضوں اور رش و دس میں بڑے ستعہ محاسب مقرر کیے جو لوگوں کو معاشرتی برائیوں یعنی شراب پینے، جوا کھیلنے سے منع کرتے تھے۔ غلاموں کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ دربار میں ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے کی رسم رائج تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ دربار میں گانا بجانا اور

رقص و سرور کی محفلیں بند کر دی گئیں۔ جشن نوروز بند کر دیا گیا۔ بادشاہ کے ماتھے پر تھک لگانا زمین بوی اور جھرو کے درشن کی رسمیں موقوف کر دی گئیں۔ جشن واد و جشن تخت نشینی سادہ طریقے سے منانے کا حکم دیا گیا۔ بادشاہ کو سونے اور چاندی میں توڑنے کی رسم ختم کر دی گئی۔ درباری لباس میں اصلاح کی گئی۔ امراء کے لیے زیورات و ریشمی کپڑے پیننا ممنوع قرار دیا گیا۔ سنی کی رسم ممنوع ہو گئی۔ ملک میں اتنی کے قریب ناجائز ٹیکس بھول کیے جا رہے تھے۔ ان میں محصور راہداری جو اشیاء تجارت پر مالیت کے اعتبار سے دس فیصد شرت سے عائد تھا معاف کر دیے گئے۔ ٹول ٹیکس اور مختلف دیگر محصور جن کو جواب کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور گنگا جن پر نہانے کا ٹیکس وغیرہ بھی معاف کر دیے گئے۔ ان اقدامات سے عام آدمی کو فائدہ پہنچا۔

اورنگ زیب کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت تقریباً 150 سال تک قائم رہی۔ اورنگ زیب کے بعد اس کے جانشینوں کے یہ حکومت میں بڑی تیزی سے مغل حکومت کا زوال ہونے لگا۔ اس کے جانشینوں میں بہادر شاہ اول (عہد حکومت 1712-1707ء) ایک طاقتور حکمران تھا اور اس کے دور میں مغلیہ حکومت کی سرحدیں تقریباً اتنی ہی تھیں جتنی اورنگ زیب کے وفات کے وقت تھیں۔ اس کے بعد فرخ سیر (عہد حکومت 1719-1712) کے زمانہ میں اگرچہ حکومت میں شریاں پیدا ہواں شروع ہوئی تھیں لیکن اس کے باوجود اس وقت تک مغلیہ حکومت کے اثر و اقتدار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پھر محمد شاہ (عہد حکومت 1754-1719) تخت نشین ہوا۔ اسی دور سے مغلیہ حکومت کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اسی زمانے میں میرنی حکمران بادشاہ کا حملہ (1739ء) دہلی پر ہوا۔ محمد شاہ کی وفات کے بعد یکے بعد دیگرے احمد شاہ (عہد حکومت 1754-1748) عالمگیر ثانی (عہد حکومت 1759-1754) 'شاہ عالم ثانی' (عہد حکومت 1806-1759) 'اکبر شاہ ثانی' (عہد حکومت 1837-1806) اور بہادر شاہ ظفر (عہد حکومت 1857-1837) نے حکومت کی۔ اس طرح ہندوستان میں جس حکومت کی بنیاد بہادر نے 1526ء میں رکھی تھی۔ 1857ء میں ہمیشہ کے لیے اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

14.9 خلاصہ

ظہیر الدین محمد بہادر 21 اپریل 1926ء کو ایم ایم لودھی کو پانی پت کے میدان میں تاریخی شکست دی اور ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اورنگی علاقے فتح کر کے مغلیہ حکومت کو وسیع کیا۔ اس کی کوششوں سے مغلیہ حکومت کی حدود سندھ سے ہارنگ اور تالیہ سے گولیاں اور چندیری تک پھیل گئی۔ بہادر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا کا نصیر الدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے دور میں اٹھنے والی بغاوتوں کو ختم کیا اور آٹھ کارچوسا کی جنگ میں شیرشاہ سوری سے شکست کھا کر ایران چلا گیا۔ پھر شاہ ایران سے مدد حاصل کی اور ہندوستان میں اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد جلال الدین محمد اکبر 13 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ اس نے ابتداء میں اپنے اناجیل ہیرم خان کی سرپرستی میں حکومت کی۔ ہیرم خان کے قتل کے بعد اکبر نے عثمان حکومت مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لی۔ اپنی حکومت کی حدود کو وسیع کیا۔ نظام بحال کورست کیا۔ انتظام سلطنت اور مذہبی امور میں کئی ایجادات کیں۔ نورالدین جہانگیر کے بعد وہ حکومت میں بھی کئی بغاوتیں ہوئیں۔ ان بغاوتوں کو ختم کیا۔ میواڑ کی تسخیر اس دور کا اہم واقعہ ہے۔ اس کے دور میں سیاسی لحاظ سے سلطنت میں استقلال اور استحکام پیدا ہوا۔ اس دور کے مصنف و نصاب کی کہانیاں اب تک مشہور ہیں۔ اس دور میں خصوصاً مصوری کو بہت فروغ ملا۔ جہانگیر کے بعد شاہجہاں تخت نشین ہوا۔ اس دور میں بھی کئی علاقے فتح کیے گئے۔ شاہجہاں کا دور ہندوستان کی لحاظ سے کافی اہم شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا تیسرا سالہ دور

خوشحالی کا دور تھا۔ اس کے بعد اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ بنا۔ اورنگ زیب نے اپنی دور حکومت کے پچیس سال وکٹ کے حالات درست کرنے میں صرف کیے۔ اورنگ زیب کے بعد مغلیہ حکومت زوال پزیر ہوئی۔ اس کے اہل جانشینوں نے حکومت کے زوال کی رفتار کو ابھرتے کر دیا۔ بالآخر 1857ء میں مغلیہ حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے ختم ہوئی۔

14.10 نمونے کے امتحانی سوالات

1. درج ذیل سوالات کے جوابات تیس سطروں میں لکھیے۔
ہمارے ملک میں آپ اپنی معلومات تحریر کیجیے۔
2. جلال الدین محمد اکبر کی فتوحات کو تفصیل سے لکھیے۔
3. اورنگ زیب کے دور حکومت میں دکن کی تحریروں سے متعلق اپنی معلومات تحریر کیجیے۔
4. درج ذیل سوالات کے جوابات چھ سطروں میں دیجیے۔
ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی بنیاد کیسے پڑی؟ روشنی ڈالے۔
5. اہمپوں نے ہندوستان میں اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ کیسے حاصل کیا۔
6. شاہجہاں کی حکومت پر روشنی ڈالے۔

14.11 مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

1. مت اسلامیہ کی مختصر تاریخ (حصہ دوم) - ثروت صولت - مرکزی مکتبہ اسلامی پبشرز - نئی دہلی
2. مغلیہ سلطنت کا عروج و زوال - آر۔ پی۔ تریپاٹھی - قومی و نسلی برائے فروغ اردو رہبان نئی دہلی
3. اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر - شبلی نعمانی - دارالمصنفین اعظم گڑھ۔
4. تزک بہاری - ہاجر
5. منتخب التواریخ - عبدالقادر بدایونی
6. اکبر نامہ - ابوالفضل
7. تاریخ فرشتہ - محمد قاسم فرشتہ

اکائی 15: مغلیہ حکومت کا نظم و نسق

اکائی کے اجزاء

15 1	مقصد
15 2	تہذیب
15 3	بادشاہ
15 3 1	بادشاہ اور کارمکنیت
15 3 2	دیوان خاص و عام کا طریقہ کار
15 4	دیوان (وزیر مار و عینا نس)
15 4 1	دیوان کا محکمہ اور اس کے فخر کے کام
15 5	میر بخشی (وزیر فون)
15 6	میر سہاہ (دریہ کارخانہ جات اور اسٹور)
15 7	صدر (محکمہ عطیات، محکمہ عدالت اور امور مذہبی کا سربراہ)
15 8	نظام سپہ
15 9	نظام فوج
15 10	صوبائی نظام
15.11	خلاصہ
15.12	ٹھونسے کے مقامی موالات
15 13	مطالعہ کے لئے معاون کتابیں

15.1 مقصد

اس اکائی میں یہ بتایا جائے گا کہ مغلیہ دور حکومت کا نظم و نسق کیسا تھا؟ اس میں بادشاہ کی کیا حیثیت تھی؟ اور وہ زمرہ کے کام کا کیا معمول

تھا؟ حکومت چلانے میں مدد کرنے والے کون کون سے محکمے تھے؟ روہ محکمے اپنے امور کو کیسے انجام دیتے تھے؟ اور ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ اس طرح اس سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ مغلیہ عہد کا فوجی نظام کیسا تھا اور یہ نظام کتنا میسر تھا۔

15.2 تمہید

عہدِ سہلی کے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت ایک طویل عرصہ تک قائم رہی اس وسیع حکومت کا نظم و نسق مضبوط بنیادوں پر قائم تھا۔ اس کا معیار بادشاہ اکبر تھا۔ ملکی امور کو انجام دینے کے لئے کئی اہم شعبے تھے۔ شعبوں کے عہدہ داران قابل فرض شناس اور بادشاہ کے وفادار ہوتے تھے۔ تمام اعلیٰ عہدہ داران بادشاہ کی نگرانی میں اپنے امور انجام دیتے تھے اور بادشاہ کے سامنے جوابدہ تھے۔

15.3 بادشاہ

مغلیہ دور تقریباً 331 سالوں پر محیط ہے۔ اس وسیع حکومت کی عظمت و استحکام کا انحصار اس کے بہترین نظم و نسق پر تھا۔ اس نظم و نسق کا معیار بادشاہ اکبر تھا۔ یہی نظم حکومت معمولی تہذیبوں کے ساتھ تمام مغلیہ دور میں قائم رہا۔ مرکزی حکومت کے انتظامی امور کو انجام دینے کے لئے بادشاہ اکبر نے کئی اہم شعبے قائم کئے۔ ہر شعبہ کی نگرانی ایک بڑے عہدیدار یا وزیر کے سپرد کی گئی۔ حکومت کا سب سے اعلیٰ اور بڑا عہدیدار خود بادشاہ ہوتا تھا۔ وہ مطلق العنان ہوتا تھا۔ اسے غیر محدود اختیارات حاصل تھے۔ وہ ہندو مملکت انڈیا کی حکومت کا سپہ سالار، عدل و انصاف کا سرچشمہ، سب سے بڑا قانون ساز اور حکومت میں قطعی اختیارات کا مالک ہوتا تھا۔ امور حکومت کی انجام دہی اور نظم و نسق قائم رکھنے کے لئے بادشاہ مرکزی حکومت میں کئی عہدیداروں سے مدد لیتا تھا۔ ان میں ایک اہم عہدیدار وکیل یا وزیر اعظم ہوتا تھا۔ وکیل کے عہدہ کی مستقل حیثیت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے وکیل کا عہدہ ہمیشہ پر نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ عہدہ بطور سے بادشاہ کی کم سنی یا کمزوری یا اثر اپنی صحت کے دور میں مقرر کیا جاتا تھا۔ اس عہدے پر خاندانی امیروں کی جا رہووری نہ تھی۔ ہندو عہدوں کا انتخاب چھوٹے درجہ کے لوگوں میں سے بھی کیا جاسکتا تھا۔ اس طرح سے وکیل کے تقرر کا انحصار کلی طور پر بادشاہ کی مرضی پر تھا۔ لیکن جب بھی کسی کو سلطنت کے وکیل کے عہدہ پر مقرر کیا جاتا تھا تو وہ بادشاہ کے بعد حکومت کے سربراہ کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتا تھا۔

نظام حکومت کو چلانے کے لئے حکومت کے فرائض و اختیارات چار درجوں میں تقسیم تھے۔

- (1) دیوان - وزیر مال و دہنات
- (2) میر بخش - وزیر فوج
- (3) میر سامان - وزیر کارخانہ جات اور اسٹور
- (4) صدر - وزیر عدالت اور امیر مذہبی

اس طرح سرکاری محکمہ جات کا انتظام چار درجوں کے ذمہ رہا، لیکن مجالس مشاورت میں وزراءوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی

شریک کئے جاتے تھے۔ دربار میں دو روزوں اور مہمات میں بادشاہ کی موجودگی اور نظم و نسق کی سرمریوں پر اس کی گہری نظر سے یہ مرکزی نظام موثر اور کارکردہ بن گیا تھا۔

15.3.1 بادشاہ اور کارمملکت

بادشاہ کا تصور یہ تھا کہ بادشاہ خدا کا خلیفہ ہوتا ہے اور اسے بادشاہت کرنے کا حق خدا کی جانب سے ملتا ہے۔ وہ اپنے دار و کار میں اعلیٰ ترین فرد ہوتا ہے۔ خدا کے اس عظیم عطیہ کو حاصل کرنے کی صورت میں بادشاہ پر اس کی عبادت اور شکر یہ ادا کرنا فرض ہے اور اس کے لئے عبادت کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے رعایا کے تمام متعلقہ فرائض پر حسن و خوبی انجام دیتا رہے۔

بادشاہ اکبر نے جو مفیہ سلطنت کے نظم و نسق کا معمار تھا، شہنشاہیت کے تصور کو اپنے عمل کے ذریعہ حمایت بھی کی، اکبر نے اپنے عہد حکومت میں جہرہ کہ درشن کی رسم کو رائج کیا۔ اس دور کے مورخ ابوالفضل کا کہنا ہے کہ ”اس رسم کا مقصد یہ تھا کہ خاص و عام بلا رک ٹوک بادشاہ کے حضور میں پایہ ب ہونے کا شرف حاصل کر سکیں“ یہ رسم بادشاہ اکبر کے بعد اس کے بعض جانشینوں کے دور میں بھی رائج رہی۔ عقیدت مند صبح کے وقت جہرہ کے کے نیچے کھڑے ہوتے تھے جن میں خواص و عوام، سپاہی، تاجر، سودا، ارباب، اہل حرفہ اور دیہاتی ہر طرح کے لوگ درشن کے لئے جمع ہوتے تھے۔ بادشاہ اکبر جہرہ کے میں نمودار ہوتا تو درشن دینے کے بعد دربار عام منعقد کرتا تھا۔

اکبر روزانہ امور سلطنت کی انجام دہی کے لئے خلوت گاہ سے تین دفعہ باہر نکلتا تھا۔ پہلی دفعہ طلوع آفتاب کے بعد درشن کیلئے جہرہ کہ درشن کے بعد ہی دربار عام منعقد کرتا تھا۔ جس میں ہندو، مسلم، خاص و عام اور مرد و عورت ہر ایک کو اپنی معروضات اور درخواست پیش کرنے اور اپنے مقدمات کو براہ راست بیان کرنے کی اجازت تھی۔ دوسری مرتبہ دوپہر کے بعد جب وہ ان جانوروں کا معائنہ کرتا تھا جن کی نگرانی کا کام مرکزی حکومت کے سپرد تھا۔ اس کے بعد وہ کارخانوں اور دیگر امور کا جائزہ لیتا۔ اگر کام ریا دہ ہوتا تو غروب آفتاب کے بعد تک اجلاس جاری رہتا تھا۔ اس طرح سے دن میں تین مرتبہ شاہی دربار منعقد کرنے سے انتظام سلطنت پر گہرا اثر پڑتا تھا۔ دن کا درمیانی وقت شاہی حرم کے معاملات کے لئے وقف ہوتا تھا۔ یہ وقت اندرون خانہ صرفہ ہوتا تھا۔ یہاں جیہات اور دیگر عرضی گزار خواتین کے معاملات پر توجہ دی جاتی تھی۔ رات کا وقت صرف نجی مجالس کے لئے تھا۔ اس مجلس میں علماء، دانشوران، حکماء، شریک ہوتے۔ اور مختلف موضوعات پر بحث و مباحثہ ہوتا۔ کبھی کبھی اس وقت بھی امور سلطنت انجام دیے جاتے تھے۔ ایسی صورت میں صرف منعقد امور کے عہدیداران اور چند خدمت گاری کو اس مجلس میں شرکت کی اجازت ہوتی تھی۔

15.3.2 دیوان خاص و عام کا طریقہ کار

صبح میں امور سلطنت انجام دینے کے بعد دوبارہ دوپہر کے وقت بادشاہ پرادبار منعقد کرتا تھا۔ یہ مجلس دیوان خاص و عام میں منعقد ہوتی تھی۔ اور وہاں روزمرہ کے کام انجام دیے جاتے تھے۔ اور جانوروں کا معائنہ ہوتا تھا۔ اسی دربار میں نئے شریعے ہوئے جانوروں کی قیمت طے کی جاتی تھی۔ اور پرانے جانوروں کی حالت کا معائنہ کر کے ان کے نگرانوں پر تہ مائدہ کا کیا جاتا تھا۔ یہ انہیں انعامات سے نوازا جاتا تھا۔

مرکزی حکومت کے کارخانوں اور ماس کو داموں میں جو کام ہتھیاروں، جواہرات، کپڑوں، زردہ زری، نقاشی، خطاطی، مصوری وغیرہ سے متعلق ہوتا تھا اسے بھی بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ نیز تراجم اور ادبی تصانیف سے متعلق جو کام تھا وہ بھی پیش کیا جاتا تھا۔ عہدوں پر سنے تقررات کئے جاتے تھے۔ اسی دربار میں عہدیداروں کو ترقیاں دی جاتی تھیں اور مستحق افراد کو جاگیریں بخشی جاتی تھیں۔ ممتاز اشخاص، سفراء اور غیر ملکی حکمران پہلے عام دربار میں حاضر ہوتے تھے اگر ضرورت محسوس ہوتی تو بعد میں انہیں مخصوص کمرے میں حاضر ہونے اور گفتگو کرنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات جنگی قیدی، شکست یافتہ دشمن اور گرفتار باغی بھی اس دربار میں پیش کئے جاتے تھے۔

عزل خانہ (خلوت خانہ یا پرائیویٹ چیمبر)

دیوان خانہ اور حرم سرا کے درمیان ایک کمرہ تھا۔ اس کمرہ میں گئے بننے قابل اعتماد اشخاص کو ملاقات کا موقع دیا جاتا تھا۔ بعد میں دیوان اور بخشی بھی اس سلطنت کی انجام دہی کے سنے وہیں طلب کئے جاتے تھے۔ بعض امراء دربار کو بھی حاضری اور رکنے کی اجازت مل گئی۔ اس طرح امور مملکت وہیں انجام دیئے جاتے تھے۔ اور عزل خانہ سے یہ کمرہ متصل تھا اس وجہ سے اس کمرے کو ”عزل خانہ“ کہا جانے لگا۔ شاہجہان نے اپنے عہد میں اس کمرے کا نام ”دولت خانہ خاص“ رکھا۔ اس کے زمانے میں یہ کمرہ اسی نام سے مشہور تھا۔

سپر اور شام کا دربار

اس اجلاس میں بھی صبح کی طرح سلطنت کے کام انجام دیئے جاتے تھے۔ یہ اجلاس صبح کے اجلاس کے مقابلے میں زیادہ محدود نوعیت کا تھا۔ اس میں زیادہ تر وزراء اور اعلیٰ عہدیدار سلطنت کی شریک ہوتے تھے۔ یہ اجلاس صرف ضابطے کے معمولی کاموں کے لئے ہوتا تھا۔ اسی طرح شامی دربار منعقد کرنے سے انتظام سلطنت پر گہرا اور اچھا اثر پڑتا تھا۔ اور امور سلطنت کی انجام دہی میں کافی سہایاں ہوتی تھیں اور کھلے دربار منعقد کرنے کے رواج نے بادشاہ اور رعایا کے درمیان مضبوط روابط اور رشتے قائم کر دیئے تھے۔

15.4 دیوان (وزیر مال و مہینا نس)

دیوان۔ دیوان کے بعد دوسرا بڑا عہدیدار دیوان یا وزیر ہوتا تھا جو ملکہ مالیات کا سربراہ ہوتا تھا۔ جس کی ذمہ داری مالی معاملات کی نگہداشت اور خصوصاً محصولات کی وصول ہوتی تھی۔ اس کا انتخاب حیثیت یا درجہ کا لحاظ کئے بغیر ذاتی صلاحیتوں اور خوبیوں اور بادشاہ سے وہ داری کی بناء پر عمل میں آتا تھا۔

15.4.1 دیوان کا ملکہ اور اس کے دفتر کا کام

ملکہ دیوان یا دیوان اعلیٰ یا وزیر کے علاوہ چند جلیل اشخاص پر مشتمل ہوتا تھا۔

1- دیوان خالصہ۔ (خالصہ اراضی کے لئے)

2- دیوان تان (تنخواہوں کے سنے)

3 مشرف۔ (محاسب خاص)

4 مستوفی (حسابات کی جانچ پڑتال کرنے والا)

ان میں سے ہر عہدیدار کے ماتحت ایک ذیلی مددگار یا سیکرٹری ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ دفتر کے متعدد ذیلی فضا اور اہل کاروں پر مشتمل ایک بڑا عہد ہوتا تھا۔ یہ تمام محکمے کے طریقہ کار سے واقف اور اس کے متعلق خاص طور سے تربیت یافتہ ہوتے تھے۔

دیوان محکمہ مالیات کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ ہر اس عہدیدار پر نظر رکھتا تھا جو جاگیر سے اپنی تنخواہ وصول کرتا تھا۔ محکمہ مال کے اختیارات کے علاوہ وہ ہوں اور عہدیداران صوبہ پر بھی اختیار حاصل تھے۔ ان عہدیداروں میں حکم صوبہ سے لے کر خالص اور پنواری تک سبھی شامل تھے۔ محکمہ مالیات کا زیر ہونے کی حیثیت سے شایہ: انہ میں سے کچھ ان یا اسے باہر جانے والی رقم پر اس کی نظر رتی تھی۔ اسی طرح صوبہ کے نظم و نسق کے سبھی شعبوں تک اس کی رسائی تھی۔ اس عام نگرانی کی وجہ سے حکومت کے تمام وزراء میں اسے ممتاز ترین حیثیت حاصل تھی۔

15.5 میر بخشی (وزیر فوج)

سلطنت مغلیہ کے میر بخشی کو محکمے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کئی اہم اختیارات حاصل تھے۔ اور دربار میں اسے بادشاہ کی قربت حاصل ہونے کے بناء پر اس کا درجہ بڑھتا تھا۔ اپنے محکمہ کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس کا ہر منصب اور سے تعلق تھا۔ اور اسی وجہ سے دربار میں اس کی حاضری اس کے فرائض کا ایک اہم جزو تھی۔ وہ دربار میں تخت شایہ کے داہنے جانب کھڑا ہوتا اور اپنے محکمے سے متعلق تمام معاملات بادشاہ کے حضور پیش کرتا تھا۔ وہ ملازمت کے عہدیداروں کو بھی بادشاہ کے سامنے پیش کرتا تھا۔ نئے سپاہیوں اور منصبداروں کے گھوڑوں کو داؤں دینا فی کے بعد بادشاہ کے سامنے بخشی پیش کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی مستقل عہدیداروں کے سپاہیوں اور گھوڑوں کو بھی بادشاہ کے سامنے پیش کرتا تھا۔ نیز وہ صوبوں سے آنے والے تمام عہدیداروں دارالحکومت سے اپنے صدر مقامات کو جانے والے عہدیداران اور دوسرے ملک سے آئے ہوئے سفراء اور معزز مہمانوں کو بھی بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کا کام انجام دیتا تھا۔ میر بخشی محل کے محافطوں کا اعلیٰ عہدیدار ہونے کی حیثیت سے می فظین کے نام بادشاہ کے سامنے انعامات کے لئے پیش کیا کرتا تھا۔

میر بخشی غسل خانے (خلوت گاہ) میں بھی بادشاہ کے ساتھ رہتا۔ یہاں بھی وہ بادشاہ کے دائیں جانب کھڑا ہوتا۔ اور معمول کے مطابق عہدیداروں کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتا تھا۔ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور محکمہ فوج کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے می فظین کی فہرست میر بخشی کے پاس رہتی تھی۔ مختلف صوبہ جات سے دقائق نویسوں کے ارسال کردہ خبر ناموں کو وصول کرنے اور بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری بھی ہوتی تھی۔ اپنے محکمہ کا سربراہ وہ بادشاہ و منصبداروں کے درمیان واسطے کا خاص ذریعہ ہونے کی وجہ سے میر بخشی دیوب اور میر و شکار میں ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور شاہی خیموں کی نگہداشت اور تمام منصبداروں کا ان کے مرتبے کے لحاظ سے جگہ متعین کرنا بھی اس کے فرائض میں داخل تھا۔ اسی کے ذریعہ دربار پر جانے والے عہدیدار اور منصبدار بادشاہ کی خدمت میں شرف حاضری کی اجازت حاصل کرتے تھے۔ نیز فوجوں کے آرام اور آمدورفت وغیرہ کا انتظام اسی کے سپرد تھا۔ میر بخشی یا اس کے رفقاء کا رمیدہ ان جنگ میں بھی مختلف حیثیتوں سے حاضر رہتے تھے۔

فوج کے ہر شعبے کا ایک علاحدہ بخشہ ہوا کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر قانع نویسی کے فرائض ہی انجام دیتا تھا۔ بادشاہ کے یہاں پوری پابندی سے اطلاعات بھیجی جاتی تھیں۔ قرضے کی تقسیم، بیٹھکی رقم دینا اور میدان جنگ میں تنخواہیں تقسیم کرنا میدان جنگ میں سرگرم فوجوں کے بخشے کا کام تھا۔ میر بخش اور اس کے شریک کار خود میدان جنگ میں جاتے اور دوسرے عہدیداروں کی طرح جنگ بھی کرتے تھے۔

میر بخش کچھ کمہ میں درج ذیل کاغذات محفوظ رکھا جاتے تھے۔

- 1- مرکز اور صوبوں میں متعین مصدراؤں کی فہرست
- 2- مصدراؤں کے ذمہ واجب الادا رقم کا حساب و کتاب
- 3- تنخواہوں کی ادائیگی کے کوٹو رے
- 4- ایسے ضوابط جن کا تعلق تنخواہوں یا گیسروں اور جاگیروں کے بعد نقد تنخواہوں میں تبدیلیاں کئے جانے سے ہوتا تھا۔
- 5- وہ فہرستیں جن میں مصدراؤں کے درجے ان کی تنخواہیں اور تنخواہ وصول کرنے کے طریقے درج ہوتے تھے۔
- 6- ایسے کاغذات جن میں مصدراؤں اور سواروں کا حلیہ درج ہوتا تھا۔
- 7- وہ کاغذات جو گھوڑوں کو داغنے اور ان کے معائنے سے متعلق تھے۔
- 8- صوبوں اور مختلف فوجوں میں مصدراؤں کی حاضری کے کاغذات
- 9- محافظین محل کی حاضری کے کاغذات
- 10- فوجوں کی فہرستیں اور دشمنوں سے مقابلے میں ان کی ترتیب

اس طرح سے اختیار، حیثیت اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے میر بخش کا دائرہ کار وسیع تھا۔ میر بخش محکمہ فوج کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے مصدراؤں کا خالص نمائندہ ہوتا تھا لیکن اس کی وجہ سے فوج پر اسے کوئی خاص اثر و رسوخ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ وہ نہ تو سلطنت کے فوجوں کا سپہ سالار ہوتا تھا اور نہ ہی اپنے عہدے کی وجہ سے اسے سپہ سالار کی قیادت کرنے کا حق حاصل تھا۔ یہ کلی طور پر بادشاہ کی مرضی پر منحصر تھا کہ وہ جس طرح چاہے ہم کی نوعیت فوج کی تربیت و منتخب کر دے۔ سواروں کو دیکھتے ہوئے مناسب انتظامات کرے۔ اکثر ہم پر جانے کے لئے علاحدہ بخشہ کا قیام رہتا تھا جنہیں عسکر یا بخشہ لشکر کہا جاتا تھا۔ اور ان کا انتخاب نہ تو میر بخش کرتا تھا اور نہ ہی اس کا محکمہ بخشی سے ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ وہ صرف بخشی کی نگرانی میں کام کرتا تھا۔

15.6 میر سامان

کارخانہ جات اور ذخائر سامان کی نگرانی کے لئے ایک مستقل محکمہ قائم تھا جس کا سربراہ میر سامان کہلاتا تھا۔ دوسرے عہدیدار حسب

ذیل تھے۔

دیوان ہوتا تھا: یہ دوسرا اعلیٰ عہدہ دار ہوتا تھا جو خاص طور سے محکمے کے مالی امور کا ذمہ دار ہوتا تھا۔

مشرف کل وجہ: (چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا محاسب) یہ محکمے کا محاسب ہوتا تھا۔ محکمے کے ہر شعبے میں اس کا ایک مشرف ہوتا تھا۔

داروغہ: ہر شعبے یا کارخانے میں ایک داروغہ مقرر ہوتا تھا۔ جو براہ راست اپنے شعبے کے کارکنوں سے کام چماتا، کارکنوں کے روزمرہ کے کام ان کے درمیان تقسیم کرتا اور ان کے پاس روزانہ جو سامان باقی بچ جاتا اسے اپنی تحویل میں لے لیتا تھا۔

تحویلدار: ہر کارخانے میں ایک تحویلدار ہوتا تھا جس کی تحویل میں وہ نقد رقم اور سامان رہتا تھا جس کی اس شعبہ میں ضرورت پڑتی تھی۔

مستوفی: کارخانوں کے حسابات کی جانچ پڑتال کر مستوفی کے حوالے تھا۔

داروغہ پکھری: دفتری عملے کی نگرانی اس عہدہ دار کے سپرد تھی۔

ناظر: محکمے کے دیوان کے بعد دوسرا سب سے بڑا عہدہ دار بھی ہوتا تھا۔ ناظر کا کام محکمہ دیوان کے کاموں پر نظر ثانی کر کے اس پر مہر لگانا تھا۔

میر سامان کی ذمہ داریاں:

میر سامان محکمہ کے سربراہ کی حیثیت سے انتظامی امور انجام دیتا تھا۔ نیز ہر شعبے کے اندر ذاتی طریقہ کار کا نگران بھی تھا۔ میر سامان داروغہ، مشرف اور تحویلدار کے تعلق سے ابتدائی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ ان کے خلاف نادہلی کارروائی کرنے کا بھی حق حاصل تھا۔ وہ محکمے کے تمام کام انجام دیتا تھا۔ درصوبوں سے کارخانے کے سام آنے والی تمام فراہمات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ تمام اہم امور اور تھرتھرتی معاملات کی جانب بادشاہ کی توجہ دلاتا تھا۔

15.7 صدر: (محکمہ عطیات اور امور مذہبی کا سربراہ)

مرکزی حکومت کے دوسرے محکموں کی طرح صدر کے ماتحت بھی ایک مستقل عہدہ ہوتا تھا۔ جو تمام امور صدر کے احکام کے مطابق انجام دیتا تھا۔ محکمے کے سبب و معاش سے متعلق جو حکم یا صداقت نامہ جاری ہوتا تھا اس پر صدر کی مہر ضروری ہوتی تھی۔ اراضی عطا کرنے اور نقد بخشنے اور وظیفے دینے میں بھی صدر کا اہم دور تھا۔ وہ تخت کے دائیں جانب کھڑا ہوتا تھا۔ شاہجہاں کے دور میں اسے اس بات کا بھی موقع فراہم کیا گیا تھا کہ وہ ”مجلس خانے“ میں ایسے درخواست گزاروں کو پیش کرے جنہیں وقت کی قلت کی وجہ سے دربار میں نہیں پیش کیا جاسکتا تھا۔ یا جن کی طرف بادشاہ کو خاص طور سے توجہ کرنا چاہتا تھا۔

صدر کی ایک دوسری ذمہ داری یہ بھی ہوتی تھی کہ دغریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری کرے اور اپنی تحویل میں رکھی ہوئی اس مہ کی رقم سے ان کی ضروریات پوری کرے۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ خاص خاص مواقع یا قیام کے زمانہ میں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اور ٹھنڈی کے موسم میں پہننے کے لئے گرم کپڑے تقسیم کئے جاتے تھے۔ صوبہ جات میں بھی صدروں کا اتنا رہتا تھا۔ صوبائی صدر کا تقرر محکمے کی تنظیم کے لئے کیا جاتا تھا۔

15.8 نظام عدلیہ

بادشاہ ایک قاضی انتھہ یا یعنی صدر کا تقرر کرتا جسے ایک جج کے اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ صدر کو ماتحت قاضیوں کی تقرری کا اختیار حاصل تھا۔ لیکن ایسے تمام تقررات میں بادشاہ کی منظوری اور مرضی کا شامل ہونا ضروری تھا۔ ایک شہر میں ایک سے زائد قاضی اپنے اپنے فرائض کی تصریح کے ساتھ مقرر ہو سکتے تھے۔ قاضی کے ساتھ میر عدس کا تقرر بھی عمل میں آتا تھا۔ اور اس کی رائے کو فوقیت دی جاتی تھی۔ بادشاہ فوج کے لیے قاضی عسکر بھی مقرر کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ بھی میر عدس ہوتا تھا۔ صرف مرکز صوبائی صدر مقامات اور دوسرے بڑے شہروں ہی میں قاضی نہیں ہوتے تھے۔ یکہ چھوٹے چھوٹے علاقوں قصبوں اور پگھٹوں میں بھی قاضی مقرر کئے جاتے تھے۔ اوزان پینا سٹو اور اشیائے خوردنی کی جانچ پڑتال انسداد گدگری معالجوں کی اس کی چھان بین غلاموں کی حالت کی نگرانی لوگوں کو جوے بازی اور شراب نوشی سے روکنے اور صوم و صوٹ کا پابند بنانے کے لئے مرکز و صوبوں میں محکمہ کا تقرر عمل میں آتا تھا۔ غیر مسلم فریقین کے جو مقدمات وراثت اور شادی بیاہ وغیرہ سے متعلق ہوتے تھے وہ ان کے مذہبی رہنماؤں کے سامنے پیش ہوتے اور ان کے قانون کے مطابق طے پاتے۔ سرکاری عدالتوں کے علاوہ قدیم دیہی نظام اور ادارے یعنی پنچایت وغیرہ حسب دستور قائم رہے۔

حصول انصاف کا دوسرا درجہ بادشاہ کا دربار ہوتا تھا۔ بادشاہ روزانہ کھنے دربار میں معمولی مقدمات کی شنوائی کرتا تھا اور اہم معاملات کی سماعت جن میں شہادت اور جرح کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، ہفتے میں ایک متعین دن کو کیا کرتا تھا۔ بادشاہ اکبر نے جعرات چہا تگیر نے منگل اور شنبہ اس نے بدھ کا دن اس کام کے لئے مخصوص کر رکھا تھا۔ خاص طور سے ان دنوں میں بادشاہ غلیبوں کی دادی کرتا تھا۔ ان بادشاہوں کی عدالتوں میں صداقت و انصاف کا یوں پایا تھا۔ بادشاہ اپنی فوجی مہموں، تفریحی سفر، اور مختلف صوبوں کے سفر کے دوران بھی مقدمات کی شنوائی کا معمول جاری رکھتا تھا۔ وہ دیوانی و فوجداری دونوں طرف کے مقدمات کی سماعت کرتا تھا۔ اس کی عدالت ابتدائی عدالت کے ساتھ ساتھ عدالت مغلیہ بھی تھی جسے اپیل سننے کے اختیارات بھی حاصل تھے۔ بادشاہ کے سامنے دیوانی مقدمات کے نسبت فوجداری مقدمات زیادہ پیش ہوتے تھے۔ دیوانی مقدمات کے دونوں فریقوں کو براہ راست بادشاہ کے پاس مقدمات پیش کرنے کا حق حاصل تھا۔ یہ قاضیوں کے فیصلوں کے خلاف بادشاہ سے اپیل کرنے کا حق حاصل تھا۔ ایسے ہی فوجداری مقدمات میں بھی طرز و اپیل کرنے کا حق تھا۔ فوجداری مقدمات کی شنوائی کرنے والے مجسٹریٹوں کو بھی یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ مقدمات کی شنوائی خود کریں یا بادشاہ کے پاس بھیج دیں۔ مغلوں کے نظام عدل کی ایک نمونہ خصوصیت یہ تھی کہ وہ سختی کے ساتھ انصاف کے اصولوں کی پابندی کرتے تھے اور حق و انصاف کا بے انجھالنا رکھتے تھے۔ کسی کے ساتھ کسی طرح کی رعایت نہیں کرتے اور قانون کی نگاہ میں سب کو برابر سمجھتے تھے۔

15.9 نظام فوج

بادشاہ اکبر نے سلطنت کی منظم فوج تیار کی۔ اس کا بانی درحقیقت وہی سمجھا جاتا ہے۔ مغلیہ سلطنت ایک طرح کی فوجی مطلق العنان حکومت تھی۔ چنانچہ ہر صوبے کا حکم سہ ماہی کرتا تھا۔ ہر پرہیزگار ضلع کے ایک حصے کے حاکم کو فوجداری کہتے تھے۔ اور عام طور پر تمام عہدیدار اور

درباری حتی کہ ان لوگوں کے مراتب جو شہری یا عداقی عہدوں پر فائز تھے سواروں کے سرداروں کی حیثیت سے متعین ہوتے تھے۔ سواروں کی قیادت کو منصب کہتے تھے۔ اور ایسے عہدیدار کو منصب دار کہتے تھے۔ جن عہدیداروں کو برائے نام پانچ سو سے بیس ہزار پانچ سواروں کا قافلہ سمجھا جاتا تھا، اسے ”ہمیر“ کہتے تھے۔ وہ لوگ جو اس سے زیادہ تعداد کے قافلہ مزد کئے جاتے تھے انہیں امیر کبیر کا خطاب حاصل ہوتا تھا۔ یہ بہت سالاریوں اعزاز ہی ہوتی تھیں۔ جن کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ منصب دار کی حیثیت اور مرتبہ معلوم ہو سکے۔ اور ان کے منصب کو ”منصب ذاتی“ شمار کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں میں سے جنہیں واقعی فوجی اختیار حاصل ہوتے تھے ہر ایک کو اس کے منصب ذاتی کے علاوہ منصب ساری بھی حاصل ہوتا تھا۔ جن منصب داروں کا منصب ساری ان کے منصب ذاتی کے برابر تھا۔ ان کو اس درجہ کا منصب دار مانا جاتا تھا۔ جن منصبداروں کا سوار منصب ان کے منصب ذاتی کے نصف یا اس سے زیادہ ہوتا تھا ان کو دائم درجہ کا منصب دار مانا جاتا تھا۔ جن کا سوار منصب ان کے منصب ذاتی کے نصف سے کم ہوتا تھا، دوسرے درجے کے منصبدار کی فہرست میں آتے تھے۔ ہر منصب دار اپنے منصب کے مطابق گھوڑے ہاتھی اونٹ وغیرہ رکھتے ہوتے تھے۔ جنگ کے وقت میدان جنگ میں منصب دار اپنے سواروں اور جانوروں کے ساتھ جاتے تھے بہت کم منصب داروں کو غلہ تنخواہ دی جاتی تھی جن کی غلہ کی مقدار منصب دار کا ہوتا تھا۔ لیکن عموماً منصبداروں کو ان کی تنخواہ کے برابر آمدنی والی جاگیر عطا کی جاتی تھیں۔

مقلیدہ دور میں ”دوغ وٹھی“ یعنی جانوروں کو داخلے لگانے کا قاعدہ بھی جاری تھا۔ جانوروں کے معائنے اور ضروری کے وقت جاگیردار دھڑا دھڑ سے بیکاری ورنے لگے ہوئے گھوڑے اور ہتھیار لے کر حاضر ہو جاتے۔ ظاہر ہے ایسی فوج میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کہاں تک ٹھہر سکتی تھی۔ اس کی اصلاح کے لئے ہاشمہ کبر نے فوجیوں کو ہتھیار لگانے سے منع کیا اور دینا شروع کی۔ ہر سپاہی کا جدید فوج کے کاغذات میں درج کرایا اور داغ وٹھی کے قواعد جاری کئے جن کے ماتحت آدمیوں اور گھوڑوں کے صحیح اعداد و شمار محفوظ رکھے جانے لگے۔ اور گھوڑوں کو یہ جانچنے کے بعد مدد جنگی استعمال کے لائق ہیں داغ دیا جاتا۔ اور اجتماعی پریڈوں کے مواقع پر صرف انہیں لوگوں کو تنخواہ دی جاتی تھی جو داغ شدہ گھوڑے لاتے تھے۔

شہزادوں اور منصبداروں کے فوجی دستوں کے علاوہ بادشاہ کی ذاتی فوجیں بھی ہوتی تھیں۔ اس کا ذاتی حفاظتی عملہ ایک فوج پر مشتمل ہوتا تھا جسے ”والہ شاہی“ کہتے تھے۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے تھے جو اس کی شہزادگی کے زمانے میں اس کی ملازمت میں تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا گروہ ایسے سواروں کا تھا جو تنخواہ کام کرتے تھے یہ ”اندھی“ کہلاتے تھے۔ اور کسی فوج میں داخل نہ ہوتے تھے۔ ان کی تنخواہ اہلیت پر منحصر تھی جو عام سواروں سے زیادہ ہوتی تھی۔

پیداؤ فوج ہری ظ سے فوج کا ایک اہم ذریعہ خیال کی جاتی تھی۔ اور اس کے سپاہیوں کا شمار درباروں، پہرا داروں، ہر کاہوں، مخبروں، تیغ زلوں، پہلوانوں اور پانچ کردوں کے ضمن میں ہوتا تھا۔ لیکن ان میں سے جنگ میں حصہ لینے والے سپاہیوں میں بندوچی، تیر انداز اور نیزہ باز ہوا کرتے تھے۔ ان سپاہیوں کے علاوہ بعض اور سپاہی ہوتے تھے۔ جنہیں ”داخلی“ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک چوتھائی حصہ بندوچیوں اور تیس چوتھائی حصہ تیر اندازوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ سپاہی تھے جنہیں پرمکوں یا حصیوں میں فوجداروں کو رکھنے کی اجازت تھی تاکہ وہ انہیں امن وامان قائم کرنے اور سالگداری وصول کرنے میں مدد کر سکیں۔

توپ خانہ دو طرح کا تھا۔ ایک تو بھاری اور دوسرا ہلکا۔ بھاری توپ خانے کا انتظام عموماً عثمانی ترکوں یا پرتگیزی نو مسلموں اور بعض اوقات دیگر ملکوں کے افسروں اور کسی حد تک توپچیوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ہلکا توپ خانہ میرانی توپوں، دیواروں پر رکھنے والی توپوں، وغیرہ ملکی قسم کی توپوں پر مشتمل تھا۔ جنہیں چنگڑوں پر اڑ کر لے جاتے تھے۔ سارے توپ خانے کا ایک افسر اعلیٰ ہوتا تھا جسے ”میر آتش“ کہتے تھے۔ ایک سو توپچیوں کے افسر کو ”صدی“ اس کہتے تھے اور ”میر دھند“ یعنی دھن کا افسر ہوتا تھا جس کے ماتحت صرف چند یا ایک توپ ہی ہوتی تھی۔ تمام فوجوں کا سپہ سالار اعلیٰ بذات خود بادشاہ ہو کر رہتا تھا۔ لیکن فوجی نظام کا مستم اعلیٰ ایک افسر بخشی المہا لک ہوتا تھا اس کے ماتحت تین بخشی اور کئی محرم ہوتے تھے۔ اس شعبے کی ذمہ داریوں میں بھرتی کرنا، حاضری لیما، منصب داروں اور سواروں کی تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم جاری کرنا شامل تھا۔ اور وہ دیکھتے تھے کہ لوگ چاندی کے روپے کے مضبوطی پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ بخشی سال میں دہ مرتبہ اس پوری سوار فوج کا جوہرہ میں حاضر ہوتی تھی چاندی لیتا تھا۔ سب گھوڑوں کا معائنہ کرنا، اور یہ دیکھنا کہ ان میں سے کوئی نیا دھرم کے اور کام کے قابل تو نہیں ہو گئے۔ اگر وہاں پانچ تو ان کے مالکوں کو ان گھوڑوں کو ملنا حد کر کے نئے گھوڑے خریدنے کا حکم دیتا تھا۔

15.10 صوبائی نظام

بادشاہ اکبر نے اپنے عہد حکومت میں صوبوں کا ایک میوز نظام قائم کیا۔ 1580ء میں اس نے سلطنت کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا تھا۔ 1605ء میں صوبوں کی یہ تعداد بڑھ کر 15 ہو گئی تھی۔ (1) کابل، مہ کشمیر (2) راجپوت (3) ملتان، مہ سندھ (4) دہلی (5) لودھ (6) ”گرہ (7) اجمیر (8) احمد آباد (9) مالد (10) آہد (11) بہار (12) بنگال (13) خاندیش (14) برار (15) احمد نگر۔ شاہجہاں کے عہد حکومت میں صوبوں کی تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی تھی اور ہر ایک صوبے کی وفات تک سلطنت میں کل 21 صوبے تھے۔ ہر صوبے کا سب سے اعلیٰ عہدیدار صوبدار ہوتا تھا۔ اسے پہلے سال رورٹاٹھ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے فرائض میں صوبے میں امن و امان قائم رکھنا، عبادت شتم کرنا اور بیرونی دشمنوں سے صوبے کی حفاظت کرنا تھا۔ صوبے کے ہر نظام کے محکمہ کا سربراہ دیوان ہوتا تھا جو مرکزی دیوان کے ماتحت اپنا کام انجام دیتا تھا۔ اور عام طور سے اس کا عہدہ صوبدار کے عہدے کے برابر ہوتا تھا۔ ہر صوبہ میں صوبائی بخشی اور صوبائی صدر بھی مقرر ہوتے تھے جو مرکزی میر بخشی اور صدر افسدور کی ماتحتی میں اپنے امور انجام دیتے تھے۔ ہر صوبے کے فوجی اور مذہبی امور کے اعلیٰ عہدیدار ہوتے تھے۔ صوبائی بخشی عموماً صوبہ کی واقعہ نوٹس کا کام بھی انجام دیتا تھا۔ ہر عہدہ داروں کا تقرر خود بادشاہ کرتا تھا۔ صوبوں کے سرکاروں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ سرکار کا اہم ترین عہدیدار فوجدار ہوتا تھا۔ سرکار میں امن و امان بحال کرنے کا کام اس کے سپرد تھا۔ اس کی مدد کے لئے سرکار کے اہم عاقوب میں کھدال تعینات کئے جاتے تھے جو محکمہ پوس کا اعلیٰ عہدیدار ہوتا تھا وہ ایک منصف پولیس افسر، حاکم اور محاسب کے فرائض انجام دیتا تھا۔ سرکار کے شعبہ مالیات کی ذمہ داری کر دہی اور مال کے سپرد بھی۔ ہر سرکار کے تحت کئی پرگنہ تھے۔ پرگنہ یا محال کا اعلیٰ عہدیدار شش دار تھا۔ امین پرگنہ شعبہ مالیات کا سربراہ ہوتا تھا۔ ہر پرگنہ میں فوج دار یا خزانچی مقرر ہوتا تھا جو پرگنہ کے خزانے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ پرگنوں میں قانون کو بھی مقرر تھے جو پرگنہ کے کسٹوں کی زمینوں اور پیداوار کے حق میں انھوں کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ ہر پرگنہ کے ماتحت کئی گاؤں تھے۔ گاؤں کے اہلکاروں میں پنوار کی اور چوکیدار ہوتے تھے۔

15.11 خلاصہ

مغلیہ حکومت کی عظمت و استحکام کا انحصار اس کے بہترین نظام حکومت پر تھا جس کا معیار بادشاہ اکبر تھا۔ یہی نظام معمولی تبدیلیوں کے ساتھ تمام مغلیہ دور میں قائم رہا۔ مرکزی حکومت کے انتظامی امور کو انجام دینے کے لئے کئی اہم شعبے قائم تھے ہر شعبہ کا سربراہ ایک اعلیٰ عہدیدار یا وزیر ہوتا تھا۔ حکومت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ عہدیدار بادشاہ ہوتا تھا۔ وہ مطلق العنان تھا۔ بادشاہ امور حکومت کو انجام دینے اور نظم و نسق قائم رکھنے کے لئے کئی عہدیداروں سے مدد لیتا تھا۔ ان میں ایک اہم وکیل یا وزیر اعظم ہوتا تھا۔ لیکن یہ غیر مستقل عہدہ تھا۔ حکومت کے فرائض و اختیارات چار وزیروں میں تقسیم تھے۔ (1) دیوان (وزیر مالیات) (2) میر بخش (وزیر فوج) (3) میر سہاں (وزیر کارخانہ جات اور اسلور) (4) صدر (وزیر عدالت اور امور مذہبی) اس طرح یہ چار بڑے وزراء تھے۔

بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں جہیز کہ درشن کی رسم کو رائج کیا۔ طلوع آفتاب کے بعد خاص دعا میں ہر طبقہ کے لوگ بادشاہ کے درشن کے لئے جمع ہوتے۔ بادشاہ جہیز کے میں آتا اور لوگ درشن کرتے تھے۔ پھر دربار عام منعقد ہوتا اور لوگ اپنے معروضات بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس طرح سے روزانہ امور حکومت کو انجام دینے کے لئے تین مرتبہ شاہی دربار لگتا تھا۔ جس کا انتظام سلطنت پر گہرا اور اچھا اثر پڑتا تھا۔ نسل خانہ (خلوت خانہ) میں مخصوص اور چند قابل اعتماد افراد کو ہی ملاقات کا موقع دیا جاتا تھا۔ بعد میں بعض امراء اور کابھی حاضری کی اجازت مل گئی۔ اس طرح سے امور مملکت میں انجام دیئے جانے لگے۔ حکومتی معاملات کو انجام دینے کے لئے سہ پہر اور شام کو بھی دربار منعقد ہوتا تھا۔

مغلیہ حکومت کا ایک بڑا عہدیدار دیوان تھا جو محکمہ مالیات کا سربراہ ہوتا تھا۔ محکمہ دیوان دیوان اعلیٰ کے علاوہ دیوان خالصہ (خالصہ اراضی کے لئے) دیوان تان (مخمو ہوں کے لئے) مشرف (محاسب خاص) اور مستوفی (حسابات کی جانچ پڑتال کرنے والا) جیسے اہم عہدیداران پر مشتمل ہوتا تھا۔ اسی طرح میر بخش (وزیر فوج) بھی ایک اہم عہدیدار تھا۔ یہ فوج کی تنخواہ جانوروں کو دھننے اور فوجوں کے بھرتی اور حاضری وغیرہ کے متعلق امور انجام دیتا تھا۔ کارخانہ جات اور ذخائر سامان کی نگرانی کے لئے ایک مستقل محکمہ تھا جس کا سربراہ میر سہاں کہلاتا تھا۔ صدر بھی ایک اہم عہدہ دار تھا جو محکمہ عطیات اور مذہبی امور کا سربراہ ہوتا تھا۔ صوبوں میں بھی صدر مقرر ہوتے تھے۔ جو اپنے محکمہ سے متعلق فرائض انجام دیتے تھے۔ حصوں، نصاب کے لئے عہدیدار کا بہترین نظام قائم تھا۔ عدالتوں کے علاوہ شکایتوں کے ازالہ اور انصاف و حق کے حصول کے لئے بادشاہ کا دربار بھی تھا جس میں خاص و عام اپنے مقدمات بردار است پیش کر سکتے تھے۔ ہر صوبہ کا اعلیٰ عہدہ دار صوبہ دار ہوتا تھا۔ اسے سہ سالہ راولا عہدہ بھی کہا جاتا تھا۔ صوبوں میں بھی مرکز کے طرز پر چھٹے قائم تھے جو مرکزی محکموں کی نگرانی میں اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔

15.12 نمونے کے امتحانی سوالات

صفحہ ذیل سوالات کے جواب تیس سطروں میں لکھیے۔

1- مغلیہ حکومت میں بادشاہ کی حیثیت اور کارمملکت پر روشنی ڈالئے۔

2 مغلیہ حکومت میں ہیر سامان کی حیثیت اور اس کی ذمہ داریاں کیا تھیں واضح کیجئے۔

3 مغلیہ حکومت کے نظام میں یہ کوئی نیا کیجئے۔

درج ذیل سوالات کے جوابات چند سطروں میں لکھئے۔

1 مغلیہ حکومت کے فوجی نظام پر روشنی ڈالئے۔

2 میر بخش سے متعلق اپنی معلومات قلمبند کیجئے۔

3 مغلیہ حکومت کا صوبائی نظام کیا تھا؟ تفصیل کے ساتھ واضح کیجئے۔

15.13 مطالعہ کے لئے معاون کتابیں

1- سلطنت مغلیہ کا مرکزی نظام حکومت - ابن حسن قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

2- اورنگ زیب کے عہد میں فنکارانہ اور ادبی زندگی - قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

3- آئین اکبری - ابو الفضل

4- اکبر نامہ - ابو الفضل

5- مغلیہ حکومت کا عروج و زوال - آر۔ پی۔ تریپٹھی قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

اکائی 16 : نظام عدل اور سماجی و مذہبی حالات

اکائی کے اجزاء

16.1	مقصد
16.2	تمہید
16.3	نظام عدل
16.4	سماجی تنظیم
16.5	مذہبی حالت
16.6	خلاصہ
16.7	ممولے کے امتحانی سوالات
16.8	مطالعے کے لیے معاون کتابیں

16.1 مقصد

اس اکائی کا مقصد طلبہ کو مفصل دور کے نظام عدل سے روشناس کرنا ہے تاکہ انھیں اس بات کی مکمل آگہی ہو سکے کہ مفصل عہد کا عدالتی نظام کن اصولوں پر مبنی تھا؟ مفصل عہد میں کون کون سے عدالتی عہدے دار ہوا کرتے تھے اور اس عہد کی عدالتوں کے ذریعے عوام الناس کو انصاف کس حد تک مل پاتا تھا؟ ملک کے انتظامی امور میں عدالتوں کا قیام کن کن سطحوں پر تھا اور یہ عوام الناس کے لیے کس حد تک سودمند ثابت ہو رہے تھے؟

اس اکائی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ طلبہ کو مفصل دور کے سماجی ڈھانچے کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جائیں تاکہ وہ اس بات سے پوری طرح آگاہ ہو سکیں کہ مفصل سماج کی کیا حالت تھی؟ عوام الناس کن کن خانوں میں تقسیم تھے اور ان کی سماجی و معاشرتی زندگی کس طرح گزر رہی تھی۔ ساتھ ہی اس اکائی کا مقصد یہ بھی کہ طلبہ کو مفصل دور کی مذہبی حالت کے بارے میں بھی واقفیت حاصل کرائی جائے اور انھیں اس بات کا علم ہو سکے کہ ہندوستان میں مفصل عہد حکومت میں کون کون سے مذاہب پائے جاتے تھے اور ان کی صورت حال کیا تھی؟ ان مذاہب میں آپس میں کیا مسائل تھے؟ کون کون سی مذہبی تحریکیں رونما ہوئیں اور انھوں نے مفصل سماج پر کیا اثرات مرتب کیے؟

16.2 تمہید

عہد یہ کسی بھی ملک یا علاقے کے انتظامی ڈھانچے کی بہت ہی اہم کڑی ہوتی ہے کیوں کہ سماجی اور معاشرتی انصاف کا دار و مدار اسی نظام پر ہوتا ہے۔ اگر عدالتی نظام چست اور درست نہیں ہوگا تو پورا سماج، معاشرتی ڈھانچہ بکھر جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور عوام الناس کو انصاف نہ ملنے کی صورت میں معاشرتی افراتفری اور بگاڑ کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ عدالتی نظام کی اسی اہمیت کے پیش نظر ان کی تاریخ کے تمام

اور اس میں نہ صرف اس کے قیام و استحکام کے لیے اسے فاس بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہندوستانی تاریخ میں مغل عہد اس اعتبار سے ممتاز دور شمار کیا جاتا ہے کہ اس عہد میں نہ صرف عدالتی نظام کو مستحکم بنایا گیا تھا بلکہ اس کی تنظیم اس طرح سے کی گئی تھی کہ ہر حالت میں عوام الناس کو انصاف مل سکے۔

مغل عہد حکومت کی سماجی و مذہبی حالت سابقہ روایت پر ہی مبنی رہی۔ سماجی اعتبار سے عوام الناس مختلف بنیادوں پر طبقات میں منقسم تھے۔ ان کی پہچان عمومی طور پر رچنے اور پٹھے کے ذریعے ہوتی تھی۔ مذہبی اعتبار سے ہندوستانی تاریخ کا مغل دور بہت اہم شمار کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ اس عہد میں نہ صرف بڑے پیمانے پر مذہبی یکسویت کو فروغ حاصل ہوا بلکہ تمام مذاہب ایک دوسرے کے قریب آئے اور لوگوں میں مذاہب کے مطالعے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا رجحان پیدا ہوا جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر علمی و ادبی سرمایہ اکٹھا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مذاہب کے آپسی میل جول کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغل دور کے ہندوستان میں مختلف طرح کی مذہبی تحریکوں کو ابھرنے اور فروغ پانے کا موقع ملا اور ان تحریکوں نے مغل عہد کی سماجی زندگی پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے۔

16.3 نظام عدل

ہندوستانی عدالتی نظام کی تاریخ میں مغل دور حکومت کا کردار بہت نمایاں رہا ہے۔ مغلوں نے اپنے عہد کے عدالتی نظام میں نئی تہذیبوں کو روشناس کر کے ہندوستانی عدالتی نظام پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ مورخین کے مطابق موجودہ عہد کے ہندوستانی عدالتی نظام پر مغل عدالتی نظام کے واضح اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔ دوسرے انتظامی و خانہ کی طرح مغل عہد کا عدالتی نظام بھی بہت ہی مستحکم اور فعال شمار کیا جاتا ہے، جس کی سب سے اہم خصوصیت معاملات کا فوری حل تھا۔ مغلوں نے ملک میں امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے انصاف کے قیام پر خاص زور دیا جس کے لیے انھوں نے ٹہلی یعنی گاؤں کی سطح سے لے کر مرکزی سطح تک عدالتی نظام کا ایک جال بچھا دیا تاکہ عوام الناس کو انصاف کے حصول میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔

مغل ہندوستان کے ایک اہم مورخ ابن حسن کے مطابق مسلم حکومت کا تعلق تھا کہ حکمران قرآنی قوانین کے مطابق حکومت کرے اور اپنی سلطنت میں شریعت کا نافذ کرے۔ ابن حسن کے بقول مغل دور حکومت میں عوام الناس کو مسلم اور غیر مسلم کے قانون میں تقسیم کیا گیا تھا اور بادشاہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ نہ صرف اس بات کو ممکن بنائے کہ مسلم عوام ایک حقیقی مسلم کی زندگی گزاریں بلکہ ان کی نگرانی بھی کرے اور ذمی کی حیثیت سے غیر مسلم رعایا کے تمام حقوق کی ذمہ داری پوری کرے۔ ان کے جان و مال، عزت و آبرو اور مذہب بھی کی حفاظت کرے۔ اس طرح مسلم نظام حکومت کا پہلا عنصر یہ ہے کہ حکمران تمام ملکی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کے دفاع کو بھی پچھلے رکھے اور اسلامی شریعت کے مطابق حکومت چلائے۔ مسلم نظام حکومت کا دوسرا بنیادی عنصر تمام رعایا کو چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم جان و مال، عزت و آبرو، زمین و خوش حال و انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔ مسلم فقہاء کا اس بات پر اصرار رہا ہے اور خاص طور سے انصاف کے معاملے میں وہ قانون کے مطابق مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یکساں نظر سے دیکھنے کی وکالت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انصاف اور احسان و کرم فرمائی تمام رعایا کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ حکمران زمین پر عدالتی سایہ ہوتا ہے اور رعایتی احسان و کرم مسلم و غیر مسلم سب کے لیے مساوی ہوتا ہے۔

اس لیے ایک حکمران کو چاہیے کہ وہ کمزور مائتواں پر اٹھنے والے ظالم کے ہاتھ کو روک دے کیوں کہ قول نبوی ہے کہ ”انصاف کے لیے مظلوم کی پکارت اے یہاں سے واپس نہیں کی جاتی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔“

16.3.1 عدلیہ اور اس کی تنظیم

مغل عہد حکومت میں عدالتی تنظیم کا ذکر صحیحہ تقریباً وہی رہا جو اس سے پہلے شاہی ہندوستان میں دہلی سلطنت کے زمانے میں قائم ہو چکا تھا۔ زیادہ تر ادارے بھی وہی رہے، جن کا قیام عہد سلطنت میں ہو چکا تھا۔ مثال کے طور پر اس عہد کے عدالتی نظام کا اصل مصدر سلطنت تھا۔ حکومت کا سربراہ اعلیٰ ہونے کی وجہ سے وہ عدالتی نظام کا بھی سربراہ اعلیٰ تھا اور کسی بھی طرح کی حکومتی غلطی کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ مغل دور کے عدالتی نظام کا دوسرا اہم مرکز قاضی تھا۔ اس عہد کے عدالتی نظام میں قاضی کا کردار بہت اہم تھا۔ وہ مقدمات کی سماعت کرتا اور فیصلے سناتا۔ مغل دور حکومت کے عدالتی نظام میں عدلیہ کے عہدے داران اور ذمہ داران بھی تقریباً وہی تھے، جو عہد سلطنت میں تھے، لیکن حکمران، وقت کے حالات اور نوعیت کے اعتبار سے ان میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی۔ خاص طور سے اکبر کے عہد حکومت میں مغل دور کے عدالتی نظام میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ عدالتی نظام میں سب سے بڑی تبدیلی جو اس عہد میں کی گئی وہ یہ تھی کہ عہد سلطنت میں صدر الصدور کے اختیار رات بہت تھے۔ قاضیوں کی تقرری اور ان کے سب سے مدد معاش کے طور پر اراضی کے عطیات دینا صدر کے ہاتھوں میں تھا، لیکن اکبر نے صدر کے اختیار رات کو کم کیا۔ عدلیہ پر سے صدر کا کنٹرول ہٹ کر قاضی امتیاز کے سپرد کیا گیا اور مدد معاش کی اراضی عطا کرنے میں بھی صدر کو درپان سے مشورے کا پابند بنایا گیا۔

16.3.1.1 بادشاہ عدالتی تنظیم کا سربراہ اعلیٰ

مغل ہندوستان میں انصاف کی فہم ہی کا سربراہ اعلیٰ بادشاہ تھا۔ اگرچہ فقہاء کا اس بات پر اختلاف ہے کہ غیر قاضی کے بادشاہ کو انصاف کے بندوبست کا حق ہے، ساتھ ہی وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بادشاہ ذاتی طور پر انصاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن جہاں تک قانون کے مطابق انصاف کے بندوبست اور نظام و انصرام کی بات ہے تو اس کے لیے قانون اور اس سے متعلق علوم کی جانکاری ضروری ہے۔ اس کے لیے بادشاہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عہد کے سب سے قابل عالم کا اس عہدے کے لیے تقریر کرے۔ مغل عہد حکومت میں بادشاہ اس عہدے کے لیے ایک ایسے شخص کا تقرر کرتا جس سے وہ ہذا خود اچھی طرح واقف ہوتا اور بادشاہ کی نظر میں وہ شخص اس عہدے کے لیے سب سے مناسب امیدوار ہوتا۔ اگر بادشاہ اس شخص سے ذاتی طور پر واقف نہیں ہوتا تو اہل علم کے ایک مخصوص گروہ کے ذریعے اس کی علمی صلاحیتوں کا امتحان لیا جاتا اور اس کے پڑوسی اس کے اخلاق و کردار کی جانچی دیتے۔ جس طرح سے بادشاہ کو قاضی کی تعیناتی کا حق تھا، اسی طرح اسے یہ حق بھی تھا کہ وہ اسے عہدے سے معزول کر دے۔

اسی طرح سے بادشاہ فوج کے لیے ایک الگ قاضی کا تقرر کرتا، جسے قاضی عساکر کا نام دیا جاتا۔ اسی طرح سے بادشاہ کو یہ حق بھی تھا کہ وہ ایک شہر میں ایک سے زیادہ قاضیوں کا تقرر کرے لیکن ایسے موقعوں پر ان کے کام اور علاقوں کی توضیح و تشریح ضروری تھی۔ بادشاہ سے یہ امید کی جاتی تھی کہ اس کے پاس قانون کی تھوڑی بہت جانکاری ضروری ہوتی چاہیے۔ کیوں کہ شخصی بادشاہت ہونے کی وجہ سے اس کا ایک جملہ کسی

ایک شخص یا گروہ کو انصاف دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ جان لے بھی سکتا تھا اور زندگی عطا بھی کر سکتا تھا۔ اس کا فیصلہ حکومت کے لیے بہ یک وقت سوجھ بوجھ اور نقصان نہ ہو سکتا تھا۔ اس کے فیصلوں کے تجزیے اور بدلے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسے کسی بھی طرف کے فرامین جاری کرنے کا مکمل اختیار حاصل تھا۔

16.3.1.2 قاضی/قاضی القضاۃ

مغل عہد حکومت کی عدالتی تنظیم میں انصاف کے بندوبست کا دوسرا اہم مصدر قاضی تھا۔ مغل دور کے عدالتی نظام میں قاضی کا تقرر بادشاہ کے ذریعے عمل میں آتا۔ وہ عدالت میں مقدمات کی سماعت کرتا اور ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کی اپیلیں بھی سنتا تھا۔ مغل عہد حکومت میں قاضی کی تقرری کے لیے درج ذیل شرائط ضروری تھیں۔

- 1- بالغ مرد ہونا، خفی قانون کے مطابق قاضی کے عہدے پر ایک عورت کا تقرر بھی ہو سکتا تھا لیکن مغل حکمرانوں نے عورت قاضیوں کا دائرہ کار صرف حرم تک محدود کر دیا تھا۔
- 2- آزاد ہونا، قاضی کے لیے دوسری شرط تھی۔ قاضی کے عہدے پر غلام کا تقرر نہیں ہو سکتا تھا۔
- 3- عاقل اور ذی شعور ہونا، تاکہ بغیر کسی تفریق کے انصاف کر سکے۔
- 4- مسلمان ہونا: قاضی کے عہدے پر غیر مسلم کی تعیناتی نہیں ہوتی تھی۔ قاضی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ایک اچھا مسم دانشو رہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اتہام نہ ہو۔ قرآن و سنت اور اسلامی قوانین کی اچھی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔
- 5- ایمان دار ہونا، قاضی ہونے کے لیے ضروری تھا کہ عوام اناس اس شخص کی ایمان داری کی گواہی دیں۔ اسی طرح سے ایک قاضی کے لیے اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل ہونا بھی ضروری تھا۔
- 6- اچھی سماعت اور بصارت کا ہونا، کیوں کہ کسی بھی قاضی کا فیصلہ اس وقت تک صحیح نہیں شمار کیا جاسکتا تھا، جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ اس نے معاملے کو پوری طرح سے سمجھ بوجھ کر اور غور و فکر کے بعد فیصلہ سنایا ہے۔

مغل عہد حکومت میں قاضی کے اختیارات اور اس کا دائرہ عمل بہت وسیع تھا، ساتھ ہی اس کی دسے داریاں بھی بہت تھیں۔ قاضی کے عدالتی فیصلوں پر عمل پوری ضروری تھی۔ ماضوں طور پر قاضی کے عدالتی اختیارات میں مداخلت کا حق بادشاہ کو بھی نہیں تھا۔ اگر قاضی کے ذریعے قانون کے مطابق کسی مقدمے کا فیصلہ سنایا جاتا ہے اور بادشاہ دوبارہ اس مقدمے کو کھولنے کا حکم جاری کرے تو بادشاہ کا یہ حکم غیر قانونی شمار کیا جاتا۔ اپنی تقرری کے بعد ایک قاضی اپنے مین کے ذریعے تمام سابقہ دستاویزات پر قبضہ پاتا تھا، ساتھ ہی وہ سابق قاضی کے عہد سے متعلق جانیدا، قبیضوں، شدوی یاہ اور وراثت کی تمام فائلوں کی دوبارہ دیکھ ریکھ کر سکتا تھا۔ وہ مقدمات کی دوبارہ تحقیق کر سکتا تھا اور قانون کے مطابق فیصلے کا حق رکھتا تھا۔ قاضی اپنی عدالت مسجد میں یا اپنے گھر میں لگا سکتا تھا۔ بے جا تعلقات سے بچنے کے لیے وہ تجھے تھا کف نہیں قبول کرتے تھے۔ عدلی اور مدعا علیہ دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ ایک قاضی کے بغیر کے درج ذیل کام شمار کیے جاسکتے ہیں

(1) مقدمات کی تحقیقات کرنا، (2) عدالتی فیصلوں کی تعمید (3) ان لوگوں کی جانیداد کے لیے نگران متعین کرنا جو خود اس کی نگرانی نہیں کر سکتے، جیسے سپاہ لٹے اور مجنون وغیرہ (4) اوقاف کا انتظام، انصرام اور ان کی نگرانی (5) وصیت ناموں کی تعمید (6) مطلقہ کی دوبارہ شادی کے اخراجات کا انتظام (7) مذہبی قوانین کے ذریعہ متعین ہواؤں کی تعمید (8) گلیوں، سڑکوں اور عمارتوں کی نگرانی کہ کوئی آدمی گلیوں اور سڑکوں پر غیر منظور شدہ عمارتوں کے ذریعہ قبضہ نہ کرے۔ (9) قانون اور عدالتی عہدے داروں کی نگرانی، جن کے عزل و نصب کا اختیار اسے حاصل ہے۔ (10) ان جگہوں پر صدقہ وصول کرنے، انوں کی تعیناتی جہاں اس کی ضرورت ہو۔

163.1.3 قاضی عسکر

مغل دور حکومت میں فوج کے لیے ایک علیحدہ قاضی متعین کیا جاتا تھا جسے قاضی عسکری کہا جاتا۔ وہ فوج کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا اور اس کا دائرہ کار بھی متعین نہ ہوتا۔ اس مقدمے میں جس کا ایک فریق فوج سے متعلق ہوتا اور دوسرا عوام میں سے، ساتھ ہی دوسرا فریق یہ چاہتا کہ اس کا مقدمہ شہری قاضی کی عدالت میں چلے تو ایسے معاملات میں مقدمہ سننے کا خصوصی حق ہونے کے باوجود بھی قاضی عسکر مداعت نہیں کرنا۔ اسی طرح سے گردنوں فریق فوج سے متعلق ہوتے اور وہ قاضی عسکر کے دائرہ کار میں آنے کے باوجود بھی یہ چاہتے کہ ان کا مقدمہ شہری قاضی کے ذریعہ فیصلہ کیا جائے تو وہاں کر سکتے تھے اور شہر کا قاضی ان کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔

163.1.4 مفتی

مغل عہد حکومت کے عدالتی نظام میں مفتی کا عہدہ بھی کافی اہم شمار کیا جاتا تھا۔ مذہبی علوم کے ماہرین خاص طور پر نظم فقہ اور مذہبی قانون میں دست رس رکھنے والے فقہاء مفتی شمار کیے جاتے تھے۔ عدالتوں میں جہاں پر قانون مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا تھا وہاں پر مذہبی ائمہ ہر سے ایسے مقدمات و معاملات کو فیصلہ کرے کے لیے اس طرح کے مذہبی قانون کے ماہرین کی مدد لی جاتی تھی۔ شیر احمد کے مطابق مغل عدالتوں میں مفتی شہری سند کے ساتھ تقرر پاتے تھے اور کبھی کبھی پرانے کے مفتیوں کو تختہ کے عہدے کا اضافی چارج بھی دیا جاتا تھا۔ وہ ایک شریعت قانون کی حیثیت میں عدالتوں سے منسلک ہوتے تھے، انھیں فیصلہ دینے کا اختیار نہیں تھا۔ مفتی کا کام قاضیوں کے سامنے مقدمے سے متعلق مسائل اور غموں کو پیش کرنا تھا اور قاضی کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ فیصلہ سنائے۔ لیکن کسی بھی مسئلے پر قانون اور شریعت کے مطابق دیے گئے مفتی کے مشوروں کو قاضی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اور رایوں کے اختلاف کے نتیجے میں اعلیٰ عدالتوں کی رائے ضروری شمار کی جاتی تھی۔

163.1.5 میر عدل

عمومی طور پر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ عدالتی نظام کا وہ ذخیرہ جو عہد خلافت میں تیار ہوا تھا، عہد سطلی کے ہندوستان میں دو سلطنت میں رائج کیا گیا اور مغل عہد میں بھی اسی کو برقرار رکھا گیا۔ لیکن اس عدالتی نظام کے مطابق کے بعد چند قسم کے عہدے جو عہد خلافت میں نہیں ملتے، ان میں سے ایک عہدہ میر عدل کا بھی ہے۔ عدالتی نظام میں یہ عہدہ سب سے پہلے سکندر لودی جی کے عہد حکومت میں متعارف ہوا۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں بھی قاضی کے ساتھ ساتھ میر عدل کا عہدہ برقرار رہا۔ ابو الفضل کے مطابق مغل دور حکومت میں دو عہدے دار مقرر کیے جاتے تھے۔ تحقیقات کرنے والے عہدے دار کو قاضی جبکہ نتائج اکٹھا کرنے والے کو میر عدل کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر جینی پر ساد کے مطابق مغل

عہد حکومت میں ہر قصبہ یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے قصبے میں بھی قاضی اور میر عدل کی تعیناتی ہوتی تھی اور یہ دونوں مل کر ایک عداقی نفاذ کی تشکیل دیتے تھے اور کبھی کبھی یہ دونوں عہدے ایک ہی شخص کے پاس ہوتے تھے۔ اکثر بی بی سکینہ کے بقول شاد جہاں کے عہد میں قاضی اور میر عدل کے عہدے بالعموم ایک ہی شخص کے پاس ہوتے۔

بشیر احمد کاقور سے کہہ قاضی کی بہ نسبت میر عدل کے پاس عداقی اختیار نہیں ہوتے تھے عداقت میں اس کا یہ کام مستحق کے مثلاً بہت عداقت میں مفتی کسی مسئلے پر قانون کے مطابق اپنی رائے دیتا اور میر عدل حقائق پر مبنی دستاویز تیار کرتا اور پھر قاضی کے ذریعہ مقدمے کا فیصلہ سنایا جاتا۔ حقیقت میں میر عدل عداقت کا سب سے اعلیٰ فکر کرتا۔ میر عدل کی یہ پوزیشن اور رنگ زیب کے عہد میں بھی برقرار رہی اور اس عہد میں بھی اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ میر عدل کو ایک سے عداقی اختیار حاصل تھے۔ اسی طرح سے اس بات کے بھی ثبوت موجود ہیں کہ میر عدل کا عہدہ تمام رہائشیوں میں نہیں تھا جس کی واضح مثالیں گجرات اور بنگال کی عداقتیں ہیں۔

16.3.1.6 مختب

مسیح تاریخ کے انتظامی امور میں مختب کا عہدہ دو راہ یعنی عہد خلافت سے ہی ملتا ہے۔ ابتدائی عہد میں مختب کی ذمہ داری عوام الناس کے اخلاقی و کردار کی نگرانی کے ساتھ ساتھ تہذیبی و تعلیمی کی روک تھام تھی۔ ساتھ ہی اس طرح کے مجرموں کی شناخت کے ساتھ انھیں سزا دلوانا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ مختب کا عہدہ دھیرے دھیرے مسلم حکومتوں کے نظم و نسق کا ایک اہم جز بن گیا اور مسیح تاریخ کے ہر دور، حکومت اور علاقے میں یہ عہدہ برقرار رہا۔

مختب کی ذمہ داریوں میں بہت سی باتیں شامل تھیں، جن میں معزز رساں چیزوں پر روک، عوامی راستوں اور سڑکوں پر سے ناجائز قبضوں اور رکاوٹوں کو دور کرنا، دوسروں کی ملکیت و امان زمینوں میں میت کو دفنانے سے روکنا، عداوتوں اور چالوں پر خامنہ اور غیر فطری سوک سے ممانعت، مسجدوں میں نماز کی دیکھی پر بھارنا، رمضان کے مہینے میں عوامی مقامات پر کھانے پینے سے روکنا، مطلقہ اور یتیموں پر عدالت کے ایام کی مصلحت، غیر شادی شدہ لڑکیوں و عورتوں کی شادی پر ابھارنا، کسی بھی شخص کو شراب نوشی کی حالت میں پائے جانے پر سزا دینا وغیرہ شام کی جا سکتی ہیں۔ بازار کے نگران اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے مختب اپنے ماتحتین کے ساتھ دورانہ بارار میں گھومتے۔ اشیاء اور ان کی قیمتوں کا معائنہ کرتے، وزن کرنے و ماپنے والے کی جانچ پڑتال کرتے۔ بہر حال، جہاں تک سزا دینے سے متعلق مختب کا اختیار بات کی بات ہے تو وہ محدود تھیں۔ معاملے میں اگر کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی تو مختب کو سزا دینے کا اختیار تھا اور اگر کسی معاملے میں جانچ پڑتال اور شہادتوں کی ضرورت پڑتی تو اسے عدالت میں قاضی کے پاس منتقل کر دیا جاتا۔

مذکورہ بالا تمام ذمہ داریوں کے ساتھ مختب کا عہدہ مغل عہد حکومت میں بھی موجود تھا۔ مختب کا یہ عہدہ مغل عہد حکومت میں دارالسلطنت کے ساتھ ساتھ صوبائی مراکز اور ذیلی صوبائی مراکز میں بھی موجود تھا۔ مغل عہد حکومت میں مختب کو سزا دینے کا اختیار نہیں تھا۔ اورنگ زیب کے عہد حکومت میں مختب کی ذمہ داریوں میں آمد آمد، مذمت دین، خلاف شرع کام کرنے اور شریعت پر عمل نہ کرنے کے معاملات کی نگرانی اور اس کی اطلاع دینا بھی شامل تھا۔ اس طرح سے اس عہد میں یہ عہدہ بہت اہم ہو گیا تھا۔ عمومی طور پر مغل عہد حکومت میں مختب کو شرعی قانون کا مستغنیف شمار کیا جاسکتا ہے، جو حکومت کی طرف سے استغاثہ دار کرتا تھا۔

16.3.1.7 وکیل شرعی یا وکیل سرحد

مغل دور حکومت کے عداقی نظام میں فریقین کی طرف سے قاضی کے سامنے عدالت میں مقدمے کو پیش کرنے اور اس پر مباحثے کے لیے وکیلوں کی موجودگی بھی ملتی ہے۔ بہت سے مؤرخین نے اس عہد میں اس پیشے کی موجودگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بشیر احمد کے مطابق مولینڈ کا یہ بیٹا کہ ”باشہ مغل عہد حکومت میں مسلم اور ہندو قوانین کے عالم موجود تھے، لیکن عدالتوں میں فریقین کی طرف سے مقدموں کو پیش کرنے کے لیے وکلاء نہیں ہوتے تھے۔“ سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ انھوں نے نہ صرف وکیلوں کی موجودگی کے واضح ثبوت فراہم کیے ہیں بلکہ نوابیہ کے عہد میں وکلاء کی طرف سے مباحثے بھی کیے گئے۔

شہ جہاں اور اورنگ زیب کے عہد میں حکومت کی طرف سے مستقل طور پر وکیل متعین کیے جاتے تھے تاکہ وہ حکومت کے خلاف عوام الناس کا دفاع کریں اور غریب مدعین کو بلا معاوضہ قانونی مشورے دیں۔ حکومت کی طرف سے تمام سرکاروں میں مستقل طور پر وکیلوں کا تقرر ہوتا تھا اور وہ وکیل سرکار یا وکیل شرعی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان وکیلوں کو حکومت کی طرف سے معاوضے کی شکل میں ایک روپیہ روزانہ کے اعتبار سے ادا کیا جاتا تھا لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ وکیل اپنے موکلوں سے نفی نہیں لیتے تھے؟ بہر حال یہ سچائی ہے کہ یہ وکلاء اپنے موکلوں سے کچھ نہ کچھ فیس ضرور لیتے تھے، جس کی شہادت اورنگ زیب کے اس فرمان سے بھی ملتی ہے، جس میں اس نے سرکاری وکیلوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مفلسوں و غریبوں کو بلا معاوضہ مشورے دیا کریں۔ وکیلوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ بھی مقدمات کے لیے عدالت میں اپنے وکالت نامہ داخل کریں، موکل کو ہمیشہ اس بات کا اختیار تھا کہ وہ مقدمے کے کسی بھی مرحلے میں اپنے وکیل کے وکالت نامے کو ختم کر کے اپنا وکیل تبدیل کر سکتا تھا۔ اگرچہ وکیل اپنے موکل کی طرف سے اعتراف نامے کی شکل میں چمکدہ داخل کر سکتا تھا، لیکن اس طرح کا اعتراف نامہ قابل قبول نہیں ہوتا تھا ورنہ ہی اس کے موکل کے لیے یہ یاراری تھا۔

16.3.2 عدلیہ کی قسمیں

مغل عہد حکومت میں عدالتوں کا قیام اور ان کی تنظیم سلطنت کے انتظامی ڈھانچے کے مطابق تھی۔ اس عہد کا انتظامی ڈھانچہ گاؤں، پرگنہ، ہرکارا، موصوہ اور راجسٹری کے خنوں میں منقسم تھا۔ مغل عہد حکومت میں ان تمام سطحوں پر عدالتیں قائم تھیں، جہاں پر عوام الناس کے لیے انصاف کے حصول کا بندوبست تھا۔ مغل دور حکومت کے انتظامی ڈھانچے میں محکمہ طور پر گاؤں کو سب سے چھوٹی اکائی کا درجہ حاصل تھا۔ گاؤں کی سطح پر حکومت کی طرف سے کسی قسم کا عدالتی بندوبست نہیں تھا، بلکہ گاؤں کی قدیم روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پہلی ہی نظام کو جاری رکھا گیا تھا۔ وہی عوام اپنے معمول تنازعات کو انھیں گرام پنچایتوں میں سمجھایا کرتے تھے اور انھیں اپنے ان معمولی جھگڑوں اور تنازعات کے لیے عدالتوں کا رخ نہیں کرتا تھا۔

16.3.2.1 پرگنہ عدالت

مغل دور حکومت میں ملک کے ہر پرگنہ میں ایک عدالت قائم تھی، جس کا بندوبست اور انتظام انعام ایک قاضی کے ذریعے چلا جاتا اور اسی قاضی کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اپنے پرگنہ کے اندر انصاف کا بندوبست کرے۔ اسی طرح سے مغل عدالتی تنظیم میں سب سے چھلی عدالت

پرگنہ کی عدالت تھی۔ پرگنہ قاضی کی تقرری شاہی سند کے ذریعے ہوتی اور اس کی دسمہ داری ہوتی کہ اپنے پرگنہ کے اندر آنے والے تمام گاؤں کے لوگوں کو انصاف دلائے۔ مثال عہد کی عدالتی تنظیم میں پرگنہ عدالت کو سب سے نچلی عدالت کا مقام حاصل تھا، لیکن ضرورت کے مطابق عہدے داران کی تقرری اور مسائل کی فراہمی اس کے عدالتی و قار کو قائم کرنے کے لیے کافی تھی اور اس نچلی عدالت کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنے فیصلوں کا نفاذ کر سکے۔

ان پرگنہ عدالتوں سے قاضی کے علاوہ مفتی، محاسب اور داروغہ عدالت جیسے افسران مشلک ہوتے۔ کچھ پرگنہ عدالتوں میں مفتی اور محاسب کے عہدے پر ایک ہی شخص کی تقرری ہوتی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مفتی اور محاسب کے دفاتر آپس میں ضم کر دیے گئے ہیں، بلکہ ایک معینہ مدت کے لیے مفتی کو محاسب کا بھی اضافی چارج دے دیا جاتا تھا۔ داروغہ عدالت عمومی طور پر ایک چھوٹا منصب دار ہوتا، جس کی تعیناتی احکامات کی تعمیل کرانے اور امن کی بحال کے لیے کی جاتی۔ خاص طور پر اس کی دسمہ داری یہ ہوتی کہ عدالتی کارروائیوں کے دوران امن و سکون بحال رکھے اور کسی طرح کا تنازع نہ پیدا ہونے دے۔

16.3.2.2 ضلعی (سرکار کی) عدالتیں

مغل انتظامیہ میں سرکار کے محصوروں کی ایک ذیلی تقسیم تھی، جس کے اندر متعدد درجے شامل ہوتے تھے۔ سرکار کی حکومت کا کام نہ صرف پرگنہ کے کاموں کی نگرانی رکھنا تھا بلکہ ان تمام امور اور مسائل کی بھی دیکھ ریکھ تھی جو پرگنہ کے دائرہ کار سے باہر تھے۔ انصاف کے بندوبست کے لیے سرکار کے اندر مختلف قسم کی عدالتیں قائم تھیں۔ دیوانی اور فوج داری عدالتیں قاضی سرکار کے ماتحت تھیں، جہاں پر نہ صرف دیوانی فوجداری اور شرعی امور سے متعلق مقدمات سنے جاتے تھے بلکہ پرگنہ عدالتوں کی اپیلیں بھی درج کی جاتی تھیں۔ سرکار کا صدر اعلیٰ بھی، جو عام طور پر فوجدار ہوا کرتا تھا، عدالتی کارروائی انجام دینے کے اختیار رکھتا تھا۔ وہ اپنی عدالت میں شورش و ہنگامہ اور امن و سہمہتی سے متعلق مقدمات کی سموائی کرتا اور فیصلے دیتا۔ سرکار اور مختلف قصبوں میں قانونی خلاف ورزی اور انحراف سے متعلق چھوٹے مقدمات کو ذوال کے ذریعے فیصلے کیے جاتے، جو چیریں جج کل میونسپل قوانین کے تحت آتی ہیں۔ سرکار کے عامل کی بھی اپنی عدالت ہوتی تھی، جہاں پر مال گزاری سے متعلق مقدمات فیصلے کیے جاتے تھے۔ در پرگنہ عامل کی عدالتوں کی اپیلیں سنی جاتی تھیں۔ حقیقی معنوں میں سرکار میں واقع ان بھی عدالتوں میں قاضی کی عدالت سب سے اہم تھی، ڈکٹریٹ سرن کے مطابق ”مغل عہد حکومت میں فوج دار کے پاس کسی بھی طرح کا عدالتی اختیار نہیں تھا۔“ ان کا مزید کہنا ہے کہ ”قاضی اور کٹوال مل کر تمام طرح کے عدالتی مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔“ مجسٹریٹ، پولیس کے افسر اعلیٰ اور میونسپل افسران تمام عہدوں کو کٹوال کی صورت میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا تھا۔ ایک مجسٹریٹ کی صورت میں دو فوج داری سے متعلق سرکار کے تمام مقدمات کی سماعت کرتا اور پولیس کے افسر اعلیٰ کی حیثیت سے اس کی عمل داری کو صرف سرکار کی دارالحکومت سے متعلق قصوں تک محدود کر دیا گیا تھا۔ مقدمات کے بارے میں کوئی واضح تقسیم نہیں تھی کہ کون سے معاملات قاضی کے پاس جائیں گے اور کون سے کٹوال کے پاس؟ لیکن اس عہد کے چند مشہور مقدمات کو دیکھنے سے یہ فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ فوج داری سے متعلق عام معاملات کٹوال کے پاس سنے جاتے تھے اور مذہب سے متعلق فوجداری مقدمات جیسے کہ شادی، طلاق اور وراثت ساتھ ہی تمام طرح کے دیوانی مقدمات قاضی کے یہاں سنے جاتے تھے۔“

قاضی سرکار کی عدالت عام طور پر مرکز میں لگتی تھی۔ قاضی سرکار کی عدالت میں پیشکار، کاتب، امین، ناظر، دفتری چمکے نویس اور اردلی

وغیرہ پر مشتمل عمل ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ قاضی سرکار کی عدالت سے کچھ افسران بھی منسلک ہوتے تھے، جن کا کام قاضی کو صلاح و مشورے دینا تھا۔ ان میں داروغہ عدالت و میر عدس، مفتی، چنڈتہ، محتسب بدیعہ اور سیکل شرعی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی سرکار اپنے دائرہ کار کی جیلوں کا سرکاری معائنہ کنندہ بھی تھا اور اسے اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے علاقے کی جیلوں کا معائنہ کر کے قیدیوں کے مقدمات کا جائزہ لے اور زیر سماعت قیدیوں کو ضمانت پر رہا کرے۔ قاضی سرکار کی تقرری کے شاہی فرمان کی سند صدر الصدور کے یہاں سے جاری ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں تھا کہ قاضی سرکار صدر الصدور کے شعبے کا ماتحت ہے بلکہ یہ اس وقت کا ایک طریقہ تھا۔ اکبر کے دور حکومت میں عدالتی شعبے کا صدر الصدور کے اختیار سے الگ کر دیا گیا تھا اس طرح سے اب قاضی سرکار حتمی طور پر قاضی صوبہ کے ماتحت تھا۔

16.3.2.3 صوبائی عدالتیں

صوبہ میں حکومت میں انتظامی تقسیم کا سب سے بڑا حصہ تھا، جس میں متحدہ اضلاع (سرکاریں) شامل ہوتے تھے۔ صوبائی سطح پر ہر صوبے کی ذمہ داری صوبہ دار (گورنر) کی ہوتی تھی، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ نہ صرف صوبے کا نظم و نسق چلاتا تھا بلکہ اپنے علاقے کی نگرانی و دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ انصاف کے نظم و انصرام کے لیے صوبائی سطح پر تین طرح کی قانونی عدالتوں کا ذکر ملتا ہے۔ (1) ماتلم صوبہ کی عدالت (2) قاضی صوبہ کی عدالت (3) دیوان صوبہ کی عدالت

ماتلم صوبہ کی عدالت

صوبائی گورنر کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ اپنے دائرہ کار یعنی صوبے میں انصاف کے قیام کا مکمل نظم و نسق کرے۔ جہاں تک صوبے میں انصاف کے قیام اور انتظام و انصرام کا تعلق ہے تو عام طور سے ریادہ صوبے دار اس میں اپنی عزیمت کا ثبوت دیتے تھے، وہ اپنے سستی، کابلی کے ذریعے عوام کو ایذا میں مبتلا نہیں کرتے تھے۔ مقدمات کے حل کے لیے وہ قسموں اور گواہیوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ بذات خود چٹائی کی تحقیق کرتے تھے اور فریقین سے رقم دہی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ماتلم صوبہ کی عدالت میں نئے مقدمات اور دوسری عدالتوں کی اپیلیں دونوں درجے جا سکتی تھیں۔ صوبے میں بادشاہ کا نمائندہ ہونے کی بنا پر وہ اپنے صوبے میں موجود تمام عدالتوں کی اپیلیں سنتا تھا یہاں تک کہ قاضی صوبہ کی عدالت کی اپیل بھی دار ہوتی تھی۔ نئے مقدمے میں ماتلم صوبہ ایک رکنی جج کی حیثیت سے فیصلہ نہ دیتا تھا اور اس کے فیصلے کی اپیل مرکزی عدالت میں کی جا سکتی تھی۔ جب وہ کسی دوسرے عدالت کے فیصلے کی اپیل سنتا تھا تو اس وقت عدالت دو رکنی رجسٹری پر مشتمل ہوتی تھی اور اس عدالت کا دوسرا ممبر قاضی صوبہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ زمینی مان زاری کے مقدمات بھی اس کی عدالت میں دائر ہو سکتے تھے جب کہ عمومی طور پر یہ مقدمہ دیون صوبہ کی عدالت کا تھا۔ ماتلم صوبہ کی عدالت کے دو اہم افسر مفتی اور داروغہ عدالت ہوتے تھے جو مقدمے کو حل کرنے میں اس کا تعاون کرتے تھے۔

قاضی صوبہ کی عدالت

صوبے کی سطح پر عدالتی تنظیم کا شعبہ بنیادی طور پر قاضی صوبہ کے ماتحت تھا۔ اگرچہ کچھ مورخین کی رائے ہے کہ قاضی صوبہ کا تقرر قاضی القضائے شرع جہان کے ذریعے عمل میں آتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قاضی صوبہ کی تقرری کا حتمی فیصلہ بذات خود بادشاہ کے ذریعے ہوتا تھا بقیہ

سب صرف سفارشی ادارے کا درجہ رکھتے تھے یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان اداروں کی حیثیت بہتر امیدوار کے انتخابات کی تھی نہ انہیں تقدیر دینے کی۔ قاضی صوبہ کی عدالت میں نئے قسم کے دیوانی اور ذمہ داری مقدمے بھی درج ہوتے تھے اور صوبوں میں چلے عدالتوں کے فیصلوں کی اپیلیں سننے کی مرکزی عدالت تیار ہوتی تھی۔ اس کے بعد قاضی رامت صوبائی کورٹ کے برابر تھے اور کورٹ کی عدالت میں بھی اس کی ایک مستقل سیٹ ہوتی تھی۔ اس کے پاس ضلعی قاضیوں کے فیصلوں کی اپیلیں آتی تھیں اور ان معاملات میں جہاں شاہی یا حکومتی اختیار رات پر سوال اٹھتے تھے کورٹ بھی قاضی صوبہ سے مشورے لیتا تھا۔ بجا طور پر قاضی صوبہ کی ذمہ داری بڑی اہم اور اڑک تھی کیوں کہ قانون کی ذمہ داری ان دیکھی انصاف کے خاتمے کا نتیجہ ہو سکتی تھی۔ قاضی صوبہ کی عدالت میں اس کے تعاون کے لیے دو تمام عدالتی عملہ متعین ہوتا تھا جس کا تذکرہ قاضی سرکار کے ماتحت ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی قاضی صوبہ کی عدالت سے مفتی و محاسب اور ذمہ دار عدالت و میر عدل و چنڈت، سوانح نویس اور وقائع نگار جیسے افسر بھی منسلک ہوتے تھے۔

دیوان صوبہ کی عدالت

صوبائی سطح پر واقع دیوان صوبہ کی عدالت کا کام صرف مال گزاری سے متعلق مقدمات کا فیصلہ کرنا تھا۔ اس عدالت میں عامل کے احکامات اور فیصلوں کے خلاف اپیلیں درج کی جاتی تھیں۔ ان عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں اعلیٰ عدالتوں یعنی مرکزی عدالتوں اور اعلیٰ صوبہ کی عدالت میں داخل کی جاسکتی تھیں۔

16.3.2.4 مرکزی عدالتیں

مغل دور حکومت میں عوام الناس کو انصاف کی فراہمی کے لیے دارالسلطنت میں بھی عدالتیں قائم تھیں، جہاں پر پورے ملک سے لوگ انصاف کے حصول کے لیے درخواستیں دے سکتے تھے۔ مغل عہد حکومت میں مرکزی سطح پر تین طرح کی عدالتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ (1) شاہی عدالت (2) عدالت عظمیٰ (3) مرکزی مال گزاری عدالت

شاہی عدالت

مرکز میں واقع شاہی عدالت سلطنت کی سب سے بڑی عدالت تھی۔ بادشاہ اپنی عدالت میں دیوانی اور فوج داری دونوں طرح کے مقدمات سنتا تھا اور مملکت میں واقع عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف آخری اپیل بھی سنتا تھا۔ جب وہ عدالتی فیصلوں کے خلاف ایہوں کی سنوائی کرتا تو وہ عدالت میں موجود ججوں کا صدر راضی ہوتا اور یہ عدالت بادشاہ کے علاوہ قاضی القضاۃ اور اس کی عدالت کے دوسرے قاضیوں پر مشتمل ہوتی۔ بادشاہ جب اپنی عدالت میں کسی نئے مقدمے کی سماعت کر رہا ہوتا تو اس کی مدد کے لیے اس وقت مفتی یا میر عدل موجود ہوتے۔ اس کے سامنے درخواستیں داروغہ عدالت کے ذریعے پیش کی جاتیں، اگر اسے قانونی طور پر کسی صراحہ مشورے کی ضرورت ہوتی تو وہ اسے اس مقدمہ کے لیے موجود ایک مفتی کے سپرد کر دیتا۔

مغل دور حکومت میں بادشاہ کی عدالت بہت مشہور تھی۔ عوام الناس اس کی عدالت میں اپنے مقدمات اور فیصلوں کے خلاف اپیلیں لے کر آتے۔ بادشاہ کی عدالت کے ساتھ مفتی و میر عدل و محاسب اور داروغہ عدالت وابستہ ہوتے۔ بادشاہ روزانہ کھلے دربار میں معمولی مقدمات

کی سماعت کیا کرتا تھا اور اہم مقدمات کی سماعت اس کی عدالت میں ہینٹے میں ایک دن ہوتی تھی۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر نے اس کے لیے جمعرات، جہاں گیر نے منگل اور شاد جہاں نے بدھ کا دن متعین کر رکھا تھا۔

عدالتِ علمی

اس عدالت کا صدر اعلیٰ قاضی انتھنا ہوتا جسے مغلیہ سلطنت کا چیف جسٹس کہا جاسکتا ہے۔ عدالتی تنظیم میں اہمیت کے اعتبار سے اس کا درجہ بادشاہ کے بعد تھا۔ وہ قاضی انتھنا کی حیثیت سے چاشنی کے وقت حکمران کے حلق کا نظم، انصرام کرتا اور مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ بادشاہ کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم جاری کرتا۔ قاضی انتھنا کی تقرری بادشاہ کے ذریعے عمل میں آتی۔ اس کی تقرری کے لیے دانشورانہ علمی اور قانونی صلاحیتوں کے ساتھ اخلاق، کردار، خصوصیتوں کا صرفہ کی جاتی۔ اس کا تقرر سیدھے طور پر بھی ہو سکتا تھا اور کبھی کبھی صوبائی قاضیوں کو بھی اس عہدے پر ترقی دے دی جاتی تھی۔ قاضی انتھنا کے پاس دیوانی و فوج داری سے متعلق جدید مقدمات کی سماعت کا اختیار تھا، ساتھ ہی وہ چٹائی عدالتوں کی اپیلیں بھی سنتا تھا، صوبائی عدالتوں کے کاموں کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ اس کے پاس مستقل طور پر اس کے تعاون کے لیے نائب کی حیثیت ایک یا دو قاضی متعین ہوتے تھے۔

مذکورہ بالا ذمے داریوں کے علاوہ قاضی انتھنا کی درج ذیل ذمے داریاں تھیں۔

- 1- دارالحکومت میں نماز جمعہ اور عیدین کی اہمیت کرنا۔
- 2- شہر گھرانوں اور دوسری اہم تقریبات میں شرکت کرنا۔
- 3- شہر گھرانوں کی نکاح ٹوہنی کرنا۔
- 4- احکام شریعت کی تفسیر کی نگرانی کرنا۔

اسی طرح سے عوام الناس پر نئے محسوس کے غنائ کے وقت قاضی انتھنا کا مشورہ ضرور دیا جاتا تھا۔ مغلیہ حکومت میں دارالسلطنت کا عدد و قاضی مقرر کیا جاتا تھا، جس کا درجہ قاضی صوبہ کے برابر ہوتا تھا۔ کبھی کبھی متعین مدت کے لیے عہدہ خالی ہونے کی صورت میں قاضی انتھنا یا دوسرے قاضیوں کی ذمے داری بھی اسی قاضی کے ذریعے ادا کی جاتی تھی۔

مرکزی مال گزاری عدالت

مرکزی مال گزاری عدالت کا صدر دیوان اعلیٰ ہوتا تھا۔ وہ حکومت کی مال گزاری اور تمام طرح کے مالیاتی امور کا نگران اعلیٰ ہوتا۔ وہ مال گزاری سے متعلق جدید معاملات کی سماعت کرتا اور مال گزاری سے متعلق صوبائی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل بھی سنتا۔ ان تمام کے علاوہ حقیقی طور پر اس کے ذریعے سلطنت کی معاشی پالیسیاں طے کی جاتیں۔ عدالتی چارہ جوئی سے متعلق صوبائی سطح سے اپیلیں اس کے پاس بمشکل ہی آتی تھیں اور شاد و نادری کوئی درخواست حکمران کے خلاف دائر کی جاتی تھی۔

مغل عہد کے بعد دستیابی سماج کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دور کا سماج مختلف طبقات میں منقسم تھا اور اس سماجی تقسیم کی بنیادیں بھی مختلف تھیں۔ مغل دور کی سماجی تقسیم کی پہلی بنیاد مذہب کو تار کیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ تاریخی کتابوں کے مطالعے سے یہ بات پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ اس دور میں عوام الناس مذہبی بنیادوں پر ایک دوسرے سے الگ تھے۔ مختلف مذاہب نے ان کے درمیان معاشرتی طبقات کو جنم دیا تھا۔ اس عہد کی سماجی وجہ بندی کی دوسری بنیاد پیشہ کو تار کیا جاسکتا ہے۔ یہ سماجی تقسیم کی ایک ایسی بنیاد ہے جس کا وجود انسانی تاریخ کے ہر دور اور علاقے میں رہا ہے۔ مغل دور حکومت میں بھی عوام اپنے پیشے کے لحاظ سے مختلف طبقات میں بننے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے رہائش کے اعتبار سے بھی عوام کی سماجی وجہ بندی کی جاتی ہے اور مغل دور میں بھی ایسی اس طرح کی وجہ بندی کے ثبوت ملتے ہیں۔ مثلاً عوام کو دیہی اور شہری کے خانوں میں منقسم کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو معاشرتی تقسیم کی اور بھی بہت سی بنیادیں فراہم ہو سکتی ہیں، جن کا وجود ہمیں انسانی تاریخ کے مختلف ادوار سے فراہم ہوتا ہے۔

16.4.1 دیہی آبادی

مغل دور میں دیہی آبادی عام طور پر کاشت کاروں، دست کاروں اور کام گاروں پر مشتمل ہوتی تھی اور یہی تمام لوگ مل کر ایک گاؤں کی تشکیل کرتے تھے۔ مغل ہندوستان میں بھی ملک کی بڑی آبادی گاؤں میں ہی آباد تھی اور یہ تقریباً کل آبادی کا 85 فیصد حصہ تھی۔ مغل ہندوستان کی دیہی آبادی کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اس عہد میں گاؤں کی بہت سی مختلف قسمیں تھیں۔ مثال کے طور پر، روار، راجستھان میں ایسے گاؤں تھے جن کو کسی 'کہا جاتا تھا، جب کہ دوسرے علاقوں میں اسی قسم کے گاؤں کو 'چھربند' کے زمرے میں شامل کیا جاتا تھا۔ یہ ایسے گاؤں تھے، جہاں کاشت کاروں کو سرداروں نے بسایا تھا، اس لیے انھیں 'باں رہ کر کم و بیش اپنے سرداروں کے بندوبست میں ہی گزر بسر کرنی پڑتی تھی۔ لیکن مغل دور میں ایسے گاؤں کی تعداد زیادہ تھی، جن میں عوام آباد تھے، یعنی ان گاؤں کی آبادی ایسے کاشت کاروں پر مشتمل تھی جو خود ہی کسی جگہ پر آباد ہو گئے تھے۔ حقیقت میں دوسری قسم کے گاؤں میں ہی دیہی آبادی کے نیم آزاد سماج کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ایسے گاؤں ہر جگہ و طرح کے کاشت کاروں میں بننے ہوئے تھے۔ ایک طرف خود کاشت والے کاشت کار ہوتے تھے، جو ان لوگوں پر مشتمل تھے، جنہوں نے گاؤں کو آباد کیا تھا اور دوسری طرف مختلف جگہوں سے منتقل ہو کر آنے والے کاشت کار تھے، جن کی 'راضی کو' یا کاشت 'کا نام دیا جاتا تھا۔ ان دوسری قسم کے کاشت کاروں کا گاؤں کے انتظامی امور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ سولہویں صدی کے دستاویزات میں دیہاتوں کے رہنے والے ایسے بہت سے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو اپنے آپ کو 'شیخ' یا 'مقدم' کہتے تھے۔ انھیں گاؤں کی غیر مزدور عزمین کو قیام یا مفت کسی کو بھی دینے کا اختیار تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں کے 'مقدموں' یا 'چٹوں' کو جو اپنے آپ کو پورے گاؤں کا نمائندہ سمجھتے تھے، غیر مزدور عزمین یا فائدہ زمین پر مکمل اختیار حاصل تھا۔ گاؤں کے دست کاروں، کام گاروں اور دوسرے نچلے کام کرنے والوں کو 'راضی' کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیے جاتے تھے، جن پر کوئی محصول عائد نہیں ہوتا تھا۔ 'راضی' کے ان ٹکڑوں کے بدلے میں انھیں پورے گاؤں کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی خدمت میں زیادہ تر وہ لوگ ہی ہوتے تھے، جو شیخ کے زمرے میں آتے تھے یا پھر ان لوگوں پر جو بعض روایتی ادائیگیاں کرنے کے اہل تھے۔ دستاویزات سے یہ ثابت ملتا ہے کہ ایک گاؤں کے شیخ عموماً ایک ہی قوم یا ذات سے تعلق رکھتے تھے لیکن کبھی کبھی ان کے درمیان متفرق

فروق اور اقوام کے لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے۔ مثلاً بعض گاؤں میں ہندو اور مسلمان دونوں فرقوں کے لوگ بیچ کے زمرے میں شامل نظر آتے ہیں۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ کاشت کار اکثر مختلف ذاتوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے تھے، جن کی سماجی حیثیت مختلف ہوتی تھی۔ بعض گاؤں میں تمام کاشت کار ایک ہی ذات سے متعلق ہوتے تھے۔ لیکن چند دوسرے گاؤں میں کاشت کاروں کی ایک سے زیادہ ذات برادریوں کے لوگ آہستہ آہستہ عام طور پر دست کاروں اور گاؤں کی ملازمت کرنے والے زیادہ تر لوگ نہایت سختی کے ساتھ ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ نوآبادیاتی عہد سے پہلے اچھوت برادریوں میں بھی کام گاروں کی اکثریت کی نمائندگی کرتی تھیں۔ یہ اس زمرے کے کام گار زرعی غلاموں کی حیثیت میں پائے جاتے تھے۔ بہار کے بعض حصوں میں بھی زرعی ندائی پانی جاتی تھی اور اس طرٹ کی صورت حال آسام کے آہوم رجوانوں میں بھی تھی۔

انفرادی کاشت کار یا زار کے لیے شاپہدا کرنے کے رجحان کی وجہ سے دیہی سماج میں معاشی ترقی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ گاؤں کی غیر مزدور اور اقلیتوں پر مبنی پر مبنی کے کنڈوں اور ان کے ذریعے زرعی ٹیکس جمع کیے جانے کے نتیجے میں معاشی تفریق کا یہ عمل اور تیز ہو گیا۔ بڑے کاشت کار اب وسیع آراضیوں میں اجمرت پر کام کرنے والے مزدوروں کی مدد سے مختلف فصلیں پیدا کرنے لگے تھے۔ اس طرح یہ نتیجہ باسانی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ دیہی آبادی جمہوریت کا نمونہ ہونے کے بجائے چھوٹے اور عام کسانوں، دست کاروں اور کام گاروں کے مزید استحصال کا ایک ذریعہ بنی تھی۔

16.4.2 شہری آبادی

مغل دور حکومت میں عسکر طبقے کے پاس بڑے پیمانے پر وسائل موجود تھے۔ ان میں سے زیادہ تر وہ شہروں میں اپنے ذاتی غموں اور ملازمین پر صرف کرتے تھے۔ ساتھ ہی وہ دست کاروں کی بنائی ہوئی اشیاء بھی خریدتے تھے اور دوسری شہری آسائشیں پیدا کرنے والوں کی سرپرستی بھی کرتے تھے، جس کے نتیجے میں شہری آبادی میں مستقل اضافہ ہو رہا تھا۔ مغل دور حکومت میں آگرہ کی آبادی ساڑھے سات لاکھ کے قریب پہنچی تھی اور امکان یہ ہے کہ مغل ہندوستان میں شہری آبادی کل ملکی آبادی کا 15 فیصد کے قریب تھی۔

شہری آبادی میں بڑی تعداد مزدور اور نوکر پیشہ لوگوں کی تھی جو دربار یا ماہانہ اجمرت پر کام کرتے تھے۔ ان کے علاوہ گھروں میں کام کرنے والے غلام تھے، جن میں وہ عورتیں بھی شامل تھیں جو رمان خانہ میں کینڑوں یا دانتاؤں کی حیثیت سے رکھی جاتی تھیں۔ عہد سلطنت کی صورت حال کے برخلاف مغل عہد میں غلاموں کی سرعام منڈیوں کا ذریعہ نہیں ملتا اور نہ ہی غلام مزدوروں سے کام لینے کی صورت نظر آتی ہے۔ مدنیہ کے مطابق دست کاروں کی حالت خستہ تھی اور ان کی اجمرت بھی بہت کم تھی، کیوں کہ امراء ان سے باطلاقات زندگی کامیاب تھے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر بھی کسی حد تک بات کو بڑھاتا ہے۔ حتمی بیان کرنے کا نتیجہ ہو۔ مثلاً تاریخی شواہد سے یہ ثابت ہے کہ احمد آباد میں زراعت بنانے والے کاری گراں ایک بڑی تعداد میں دروازے کے پاروں کے لیے ماں تیار کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان پر اعلیٰ طبقوں سے تعلق رکھنے والے مکملہ شہری اردوں کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔

مغل عہد میں شہروں کو تجارتی مراکز بنا کر مختلف علاقوں کے درمیان تجارتی لین دین ہونے لگا تھا اور جن تجارتی ذرائع سے زرعی پیداوار کو شہروں تک لایا جاتا تھا وہ شہری تاجروں کے لیے بھی منافع بخش تھے۔ تجارتی سبویات فراہم ہونے کی وجہ سے شہروں میں مقیم تجارت

پیشہ لوگوں میں خوش حالی پیدا ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی مغلیہ سلطنت میں انتظامیہ کی مرکزیت اور اس کے اثر میں تجارت کے فروغ کی وجہ سے پیشہ دروں اور تاجروں پر مشتمل متوسط طبقات سامنے آ چکے تھے۔

مغلیہ سلطنت کا ایک بڑا حصہ جس میں دیہات اور شہر دونوں جگہوں کے لوگ شامل تھے، سپاہی پیشہ لوگوں پر مشتمل تھا۔ ابو الفضل نے '7' میں اکبری میں مختلف علاقوں میں زمین داروں کے خدمت گاروں کی تعداد درج کی ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق زمین داروں کے خدمت گاروں میں 6,85,558 سوار اور 42,77,057 پیادے تھے۔ عملاً یہ سب سپاہی تھے اور دیہات سے تعلق رکھتے تھے۔ چند موبنین کے مطابق یہ چالیس لاکھ سے اوپر بیادے یقیناً تھے یا رہندہ کسان تھے۔ لیکن سوار جو زمین داروں کی نوکری میں تھے یہ دوسرا درجن کو مالی عہدہ کے لوگ اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، شاید دیہات کے نسبتاً خوش حال طبقوں میں سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ ممکن ہے کہ انھیں مقدموں پر چھوٹے زمینداروں میں سے بھرتی کیا جاتا ہو۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ بادشاہ اور منصب دار جن پیادوں و ہندوؤں کو چھوٹے اور ہات بھینکنے والوں کی حیثیت سے نوکری رکھتے تھے، وہ سب کسانوں یا دیہاتیوں میں سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ ایک وقت میں اس قسم کے پیادوں کی کل تعداد چالیس لاکھ تھی، جن کو شاہی فوج کے سواروں کی کل تعداد بشمول ان سواروں کے جو منصب داروں کی نوکری میں تھے، وہ لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب مختلف طبقات یا گروہوں میں سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان میں بہت سے وسط ایشیائی و برہمن تھے، ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی تھے جن کا تعلق راج پوت نسلوں سے تھا۔ دیہی علاقوں سے بھرتی کیے گئے سپاہی جب شہر میں مقیم ہوتے تھے تو کبھی کبھی بیٹا بنا کر پیدا ہوتا تھا کہ شہر فوجی چھوٹی بن گیا ہے۔

16.4.3 قبل

مغلیہ عہد کی سماجی تنظیم کا ایک اہم جزو، وہ قبائل تھے، جو ذات یا پات کے نظام سے باہر تھے۔ اس عہد میں بعض ایسے بہت سے قدیم گروہ جنگل کے علاقوں میں ملتے تھے، مثلاً دہلی، بنارس، جو اندھرا میں سندھ پان اور کرکول کے درمیان موجود ہیں، یہ لوگ کسی قسم کا کوئی کپڑا نہیں پہنتے تھے اور اپنی گزر بسر کے لیے شہر و جنگلی بیچوں کو جمع کرتے کے علاوہ جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ کچھ ایسی ہی حالت موجود ہاگ قبل کے آہل اجداد کی تھی۔ یہ لوگ منگیا کہلاتے تھے، کیوں کہ انھوں نے کسی قسم کی پوشاک پہننے شروع نہیں کی تھی اور ابھی سماجی ترقی کے اس دور سے باہر نہیں آئے تھے، جب انسان کی گزر بسر جنگل سے جمع کی گئی اشیائے خورد و پی پر منحصر تھی۔ پھر بھی ماگاز دہلی اس قدر سماجی تفریق ضرور آگئی تھی کہ ان میں سے بعض لوگ آسام جا کر خود کی کڑی کے بدلے نمک اور امان لے آئے تھے۔ ایسے حالات میں جنگلات کے علاقے شکار یوں اور اشیائے خورد و پی جمع کرنے والوں کے درمیان تقسیم ہو سکتے تھے، جو شاید ایک قبائلی تنظیم کی ابتدا تھی۔ جن علاقوں میں لوگوں کی گزر بسر مویشیوں کی پرورش پر تھی، وہاں سب کا لکڑہ گاہوں کو استعمال سے قبائل کی تنظیم کو ایک مخصوص قسم کی اساس مہیا کرتا تھا۔ یہ چھ اگادہ موسموں کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ اسی صورت حال میں قبائل کے لوگ اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، جو ان کی زندگی میں خوش حالی کا سبب بنتی تھی۔ سترہویں صدی عیسوی کے اوائل کی ایک تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ بہار، چٹان اور سندھ علاقہ کے ہمدانی قبیلہ کے لوگ، جن کا اصل پیشہ جانوروں کی پرورش تھا، اپنی گھوڑوں، بھینسوں، گھالیوں، قانیوں اور پہاڑی علاقے میں پیدا ہونے والی دوسری اشیاء کی تجارت کرتے تھے۔ وہ ان اشیاء کے بدلے میں میدانی علاقوں سے امان، مختلف قسم کے ہتھیار اور کپڑے لے جاتے تھے۔ اسی طرح دہلی ہمایہ میں

جانوروں کو پانے والے خانہ بدوش قبائل بھی تجارت کرتے تھے۔

افغان قبیلے بھی ابتدا میں جانوروں کی پرورش کرنے والے لوگ تھے۔ مگر چاندان قوم کاما ہارن میں بہت پہلے سے جان جانے لگے لیکن ان کے پتھریوں کے کام پہلی بار پھر دیوہی اور سلویہ صدیوں کی تحریروں میں طے شروع ہوئے یہ وہ زمانہ تھا جب افغانوں نے جانوروں کی پرورش کے ساتھ زراعت اور تجارت کے پیشوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران شمال کی طرف ان کے پھیلنے کا عمل بھی شروع ہو چکا تھا۔ جو لمبے عرصے تک جاری رہا۔ افغانوں کی روایات سے، جو 7^{ویں} صدی میں آئیں اور تاریخ خان جہانی میں درج ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہر قبیلہ مختلف افراد کی اولاد ہونے کا دعوے کرتا تھا۔ یہ قبائل اکثر ان ہی افراد کے کام سے جانے بھی جاتے تھے۔ لیکن ان قبائل میں اکثر ہر کے افراد کو اپنے اندر شامل کر لینے کی رسم بھی تھی۔ اسی طرح سے مختلف قبائل کے لوگوں کے درمیان 7^{ویں} صدی میں شادی بیاہ کے رشتے بھی عام تھے۔

16.4.4 حکمران طبقہ/امراء

مغل دور کا ہندوستانی سماج جاگیر داری نظام پر مشتمل تھا، اس سماجی نظام کا سربراہ داخلی بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پورے ملک کا حکمران ہونے کی وجہ سے ملک کی تمام زمینوں پر اس کے مالکانہ حقوق تصور کیے جاتے تھے۔ شاہی خاندان کے لوگ، ان کے رشتے دار، دوست احباب اور بادشاہ کے مقررین حکمران طبقے میں شمار کیے جاتے تھے اور سماجی اعتبار سے ان کا درجہ سب سے بلند ہوتا تھا۔

مغل عہد حکومت میں امراء بھی حکمران طبقے میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا تعلق منصب داری اور جاگیر داری نظام میں سب سے اونچا ہوتا تھا، بادشاہت کے متبع ہوتے اور داخلی طبقے کی حکمرانی میں ان کی بھی شمولیت ہوتی۔ مغل سلطنت اور اس عہد کی دوسری صدیوں میں زرعی ٹیکس سے اصل فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ تھے، جن کو حکمرانوں کے امراء کا درجہ ملا ہوا تھا۔ ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو زمینداروں میں سے بھرتی کیے گئے تھے۔ مغل حکمران تمام امراء کو، جن میں چھوٹے بڑے سبھی شامل تھے، اپنا تنخواہ دار نوکر تصور کرتے تھے اور ان کی تنخواہیں منصب کے مطابق مقرر ہوتی تھیں، جن کی ادائیگی کے لیے انھیں ایسے علاقے جاگیروں میں دیے جاتے تھے، جہاں سے ملنے والی زرعی ٹیکس کی آمدنی ان کی تنخواہ کے برابر ہوتی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ تنخواہ کا ایک حصہ شاہی خزانے سے نقد ادا کر دیا جاتا تھا۔ منصب داروں کے درجے اور ان کی تنخواہ کی جگہوں میں تبدیلی کے مطابق جاگیریں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی تھیں۔ عام طور پر کسی کو بھی دو تین برسوں سے زیادہ ایک جاگیر میں رہنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔

مغل دور حکومت میں اعلیٰ منصبوں کے لیے مجبورہ تنخواہیں غیر معمولی حد تک بڑھی ہوئی تھیں۔ اس زمرے کے منصب داروں کا تعارف کل مہیا جاگیروں کا بہت بڑے حصے پر تھا۔ 1595ء میں 500 یا اس سے اوپر کے منصب پر فائز 122 منصب داروں کی جاگیریں کل زرعی ٹیکس آمدنی کے نصف سے بھی زیادہ حصے پر مشتمل تھیں۔ اسی سال میں 25 سب سے اونچے منصب دار زرعی ٹیکس آمدنی کی 30 فیصد جاگیروں کے مالک تھے۔ 1646-47ء میں اسی زمرے کے منصب داروں کے پاس کل آمدنی کا 24 فیصد جاگیر میں تھا۔ اسی لحاظ سے بڑے جاگیروں کی سرکاری بھی بڑی ہوتی تھیں۔ ان میں سے اکثر اپنے ماتحتوں کو جمنی جاگیریں بھی دیتے تھے۔ ظاہری طور پر جاگیر داروں کا صرف ایک کام تھا کہ وہ ان ٹیکسوں کو جمع کریں، جو حکومت کی طرف سے واجب قرار دیے گئے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان جاگیر داروں کی غیر قانونی لوٹ کھسوٹ پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ سرکاری ماتحت میں جاگیر داروں کے جائیدادوں کی شکایتیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مگر چہ جاگیروں کو تبدیل کرنے کا

قانون مطلق العنان مرتزیت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا، لیکن کاشت کاروں کی حالت پر اس کا بدترین اثر پڑتا تھا۔ چون کہ ایک جاگیردار کو اپنی جاگیر کی مستقبل کی خوش حال کے لیے کوشش کرنے میں کوئی ذاتی فائدہ نظر نہیں آتا تھا بلکہ اس کا ذاتی فائدہ اسی میں تھا کہ جتنی زیادہ آمدنی ممکن ہو سکے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، چاہے اسے اس کا جبراً اس کی جاگیر کے مستقبل کے لیے کتنا ہی تباہ کن کیوں نہ ہو۔

مغل امراء کی بھرتی بعض خاصے جانے پہچانے گروہوں میں سے ہوتی تھی۔ ان میں سے بہت سے تو وسط ایشیا اور ایران سے آنے والے لوگ تھے۔ ترک وطن کر کے آنے والوں کا یہ سلسلہ مستقل جاری تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایران سے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا جس کے نتیجے میں وسط ایشیائی امراء کی بنیاد پر ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ مغلین عام طور پر اپنے ملکوں میں بھی امراء یا بغلی حکام کی آسامیوں پر کام کرنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ امراء کے درجے میں افغان، ہندوستانی مسلمان اور راجپوت بھی تھے، پھر سترہویں صدی میں مراٹھوں کا بھی اضافہ ہو گیا۔ تارک وطن زمرے کے امراء اور ان کی اولاد امراء کی کل جماعت کے تقریباً نصف کے قریب تھے۔ مغل سلطنت میں بڑے امراء کے بیٹے اور دوسرے قریبی رشتے دار عموماً مخصوص عنائوں کے مستحق قرار پاتے تھے۔ اس رعایت سے انھیں 'خانہ زاد' کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اگر امراء کے طبقے میں شامل مختلف گروہوں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے بہت کم لوگوں کا مقامی آبادی کے کسی بھی حصے سے سیدھا تعلق تھا۔ مقامی حالات سے اس طرح کی دوری کی کیفیت کو جاگیرداروں کے تباہیوں نے لا رہا تھا۔ امراء عام طور پر اپنے گھراؤ اور وفاتر شہروں میں ملتے تھے اور دیہاتی علاقوں کے بجائے، اپنے شہری محلوں میں ہی قیام کرتے تھے۔

16.4.5 زمین دار

عہدِ مغل کے ہندوستانی سماج میں کاشت کاروں اور ان کی مزدور زمینوں پر مختلف نوعیت کے موروثی حقوق کے دعوے دار کا ایک بڑا طبقہ موجود تھا۔ مختلف علاقوں میں اس طبقے کے مختلف نام تھے، لیکن مغل انتظامیہ ایسے تمام مقامی طور پر طاقتور زرعی گروہوں کے لیے زمیندار کا لفظ استعمال کرتی تھی۔ زمین داروں میں ایک طرف نیم خود مختار مقامی حکمران شامل تھے، دوسری طرف یہ لفظ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا جو ملکہ دیہات کے معتمدوں سے بہت مختلف نہیں ہوتے تھے۔ ان متفرق حیثیتوں کے موروثی حقوق رکھنے والوں کے درمیان بعض باتیں مشترک تھیں، مثلاً ان سب کو زرعی ٹیکس میں سے بھی ایک ادائیگی کی جاتی تھی جو نقد بھی ہو سکتی تھی اور معافی کی زمین کی صورت میں بھی دی جا سکتی تھی۔ اس طرح یہ بات بھی جا سکتی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں زمین کے مالک نہیں تھے۔ یہ بات یوں بھی صاف ہو جاتی ہے کہ زمین کی پیداوار میں ان کا حصہ 'لگان' کے مطابق نہیں تھا، بلکہ خود انھیں جو کچھ ملتا تھا وہ ایک طرح کا زرعی ٹیکس تھا، جو فاضل پیداوار کے چھوٹے سے حصے کے برابر ہوتا تھا۔ یہ حصہ شمالی ہندوستان میں ایک تہائی یا پانچواں حصہ تھا۔ بعض علاقوں میں یہ لوگ کاشت کاروں کو زمین سے بے دخل کر کے ان کے بجائے نئے کاشت کار آگاہ کرنے کا حق رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ کسی علاقے میں ایک زمین دار کے حقوق قائم ہونے کی روایت اس طرح ہوتی تھی کہ مخصوص برادری یا ذات کے لوگوں نے طاقت کے دم پر زبان اپنا دبدبہ قائم کر لیا تھا۔ اس طرح کسی علاقے میں زمینداروں کی بالادستی قائم رکھنے کے دو خاص ذرائع تھے۔ دس تو حادی برادری کے لوگوں میں آپسی تعاون اور بھائی چارہ اور دھم ان میں سے بعض کی ملازمت میں مسخ افراد پر مشتمل جتھوں کا مہیا ہونا۔ لیکن مغل عہد کے آنے تک ہر جگہ زمینداری حقوق والے گروہ میں مختلف برادریوں کی نمائندگی پانے لگی تھی۔ ابوالفضل نے ۲۴ مین اکبری میں ان زمیندار برادریوں کی تفصیلی فہرست درج کی ہے جہاں پر علاقہ یا پرگنہ کے زمیندار برادریوں کے نام

درج کیے ہیں۔ سلویس صدی عیسوی کے آخر میں شمالی ہندوستان کے اکثر حصوں میں زمین داریاں ہندوؤں میں سے اونچی ذاتوں کے پاس تھیں، خاص طور پر راج پوت برادریوں کے پاس۔ لیکن بہت سے ایسے مقامات بھی تھے جہاں ہندو اور مسلمان دونوں قسم کے زمین دار موجود تھے۔ اسی طرح ۲۰ مین آکیری میں زمین داروں کے زمرے میں مختلف برادریوں کا بھی ذکر آتا ہے۔

16.4.6 عورتیں

مورخین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مغلیہ دور حکومت میں عورتوں کو سماجی اعتبار سے وہ اختیار اور مراعات حاصل نہیں تھے جو مردوں کو حاصل تھے۔ اسی طرح سے ان پر سماجی جبر روا رکھا جاتا تھا، لیکن یہ سماجی جبر مختلف طبقات اور گروہوں میں الگ الگ انداز میں بدوئے کا رہا تھا اور وقت، حالات و مقام کے ساتھ اس کی نوعیت بھی بدلتی رہتی تھی۔

عام طور پر ہندو معاشرے میں عورتوں کو بہت محدود اختیار حاصل تھے۔ بچیوں کی پیدائش کو غالب بد شمار کیا جاتا تھا جس کا نتیجہ بھی کبھی نوزائیدہ بچی کا قتل بھی ہوتا تھا۔ بہاؤاوقات ان کی شادی بچپن میں ہی کر دی جاتی تھیں اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی سن بونٹ سے پہلے ہی قائم کر دیے جاتے تھے۔ چلی قوموں میں شادی کے موقع پر لڑکی کے والدین کو کسی نہ کسی انداز میں لڑکی کی قیمت کے طور پر کچھ نہ کچھ دیا گیا جاتا تھا۔ اس کے برخلاف اونچی ذاتوں میں دوہا کے والدین کو لڑکی کی طرف سے جہیز ملتا تھا۔ کئی کاشت کار اور سوسائٹی پائے والی ذاتوں، مثلاً جٹوں، یوڈوں اور دوسری چلی برادریوں میں بواؤں کی شادیاں ہو سکتی تھیں۔ اکثر ان کے متوفی شوہروں کے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ اور کبھی کبھی غیر مردوں کے ساتھ بھی یہ دوسری شادیاں انجام پاتی تھیں۔ اس طبقے کی عورتوں میں پردے کا کوئی رواج نہ تھا، عورتیں عام طور پر پانی بھرنے، سوت کاٹنے اور اپنا پینے کا کام کرتی تھیں۔ اگرچہ ایسی مثالیں کم ہیں لیکن بعض اوقات عورتیں کاشت کاری میں بھی ہاتھ باندھتی تھیں۔ مثلاً ہمالیہ کی پہاڑی اقوام میں عورتیں زمین جوڑنے کا کام بھی کرتی تھیں۔ چند مخصوص ذاتوں کی عورتیں دوہا بھی اور دوسری اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے پھیری لگانے کا کام بھی کرتی تھیں۔ بنگال کے بارے میں یہاں تک خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں کام کا اصل بوجھ عورتوں کے کندھوں پر رہتا تھا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ مغلیہ عہد میں ہندوستان دنیا کے ان چند ملکوں میں تھا جہاں تعمیرات سے تعلق رکھنے والے مشکل کاموں کا بوجھ عورتوں کو اٹھانا پڑتا تھا۔ نچلے طبقے میں عورتوں کے وراثت میں حقوق و قانونی طور پر تسلیم کیے جانے کے باوجود عام طور پر انھیں نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ بنگال میں کوئی متوفی کاشت کار اگر اپنے پیچھے ایک مرد وارث نہیں چھوڑتا تھا تو اس کی بیوی اور بیٹیوں کو وہ بیٹیوں کی طرح بحق سرکار یا بحق جاگیر دار یا اس علاقے کے زمیندار کے ذریعے پکڑ لیا جاتا تھا۔

ہندو معاشرے میں اونچی ذات کی عورتوں کو غائبانہ آرام کے کسی قدر زیادہ مواقع حاصل تھے، لیکن وہ بھی کئی قسم کی شدید مجبوریوں کا شکار تھیں، ان میں سے ایک مجبوری پردے کی سختی سے پابندی تھی۔ یہاں تک کہ اس زمانے کی اہوم ریاست میں عورتیں، جن میں رانیاں بھی شامل تھیں اپنے چہروں یا مردوں کو ڈھکے بغیر لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھیں، مغلیہ تحریروں میں ایک انوکھی بات کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اونچی ذاتوں میں بواؤں کی دوبارہ شادی کی سخت ممانعت تھی، راج پوتوں اور دوسری اقوام میں ’سستی‘ کی بھی تک رسماً عمل کیا جاتا تھا۔ مغلیہ حکومت نے ’سستی‘ کو اٹھتے کو کم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا کہ ہر انفرادی کیس میں یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ’سستی‘ کی ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس پالیسی کا کچھ اثر ضرور ہوا لیکن تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں گیر کے عہد میں ایک ہفتہ کے دوران دو یا تین مرتبہ ’سستی‘ کے واقعات

رومنہ ہو جاتے تھے۔ پھر بھی اس بات کا یہ مطلب بر گز نہیں کہ وہ نجی ذات سے تعلق رکھنے والی تمام یا زیادہ تر عورتیں ایسی تھیں۔
ایسے شوہر موجود ہیں۔ بعض عورتیں نہ صرف منقوہہ اثاثوں کی مالک تھیں بلکہ ان کے پاس زمینداری حقوق بھی تھے جو بظاہر وراثت میں ہی مل سکتے تھے۔ کیرا کی بعض اقوام میں وراثت ماں کی طرف سے چلتی تھی اور اسی قسم کی صورت حال میٹھا یہ کے گھر روہہ گھ کی قبائل میں بھی پائی جاتی تھی۔

مسلم معاشرے میں قانون کے مطابق ایک مرد کو چار بیویاں اور کئی باندیاں رکھنے کی اجازت تھی، لیکن یہ درجہ کہ یہ ایک ایسی رعایت تھی جس کا صرف بہت مال دار اور با اقتدار لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ مردوں کو اس قسم کی رعایت دیے جانے کو بعض اوقات مانپسندیدگی سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کا ظہور شادی کے نثر نظاموں سے ہوتا ہے جو بعض اوقات فاری دستاویزات کے مجموعوں میں ملتے ہیں۔ مای قسم کی ایک دستاویز وہ ہے جو سترہویں صدی کے نصف اول میں سورت میں تیار کی گئی تھی۔ اس قسم کے دستاویزات میں عورتیں اپنے شوہروں سے یہ یقین دہانی حاصل کرتی تھیں کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گے، ورنہ ہی کوئی باندی رکھیں گے۔ ان شرائط ناموں کے ذریعے شوہروں کو یہ بھی وعدہ کرنا پڑتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو جسمانی و فنی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، انھیں گزر بسر کے لیے مناسب وسائل بھی فراہم کرتے رہے گے۔ مسلم معاشرے میں سن ہوٹ سے پہلے شادی گرچہ غیر قانونی نہیں تھی لیکن مسلمانوں میں اس کا چلن کم تھا۔ اس کے برخلاف بیوہ کی دوبارہ شادی نہ صرف قانونی طور پر جائز تھی بلکہ اس اوقات کی شادیوں ہوتی بھی تھیں۔ بچے گھرانوں کی مسلم عورتیں مکمل پردے میں رہتی تھیں۔ شادی کے وقت طے شدہ شرائط کے مطابق عورتیں اپنے شوہروں سے مہر کے روپیوں کے لیے عوی کر سکتی تھیں، انھیں وراثت میں جائیداد بھی مل سکتی تھی۔ یہ قابل ذکر بات ہے کہ کبر نے قانون میں معدلت کے فقدان پر اپنی ماحول کا اظہار کیا تھا اور اورنگ زیب نے مدد معاش کی زمینوں میں وراثت کے اصول وضع کرتے وقت شریعت سے صرف نظر کرتے ہوئے عورتوں کو اپنے متوفی شوہروں کی پوری مدد معاش کا زندگی بھر کے لیے وارث قرار دیا تھا۔

مغل عہد کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والی مسلم عورتیں عام طور پر پریمی نکھی ہوتی تھیں۔ خاص طور پر ہمایوں کی بہن گل بدین بیگم کا معاملہ غیر معمولی تھا، جس کے بارے میں تاریخی شہادتیں ہیں کہ وہ تعلیم یافتہ تھیں مگر اس کا شوہر غیر تعلیم یافتہ تھا۔ لیکن اس کے برخلاف متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی مسلم عورتیں بھی زیادہ تر غیر پریمی نکھی ہوتی تھیں۔ ان تمام تاریخی شہادتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ مغل دور حکومت میں عورتوں کی سماجی حیثیت جتنی اچھی نہیں تھی اور وہ مختلف قسم کی سماجی برائیوں کا شکار تھیں۔

16.4.7 ذات پات کا نظام

مغل دور کے ہندوستان کے سماجی ڈھانچے کی تشریح و توضیح بڑی حد تک ذات پات کی روشنی میں کی جاسکتی ہے کیونکہ 1664ء کے آس پاس جب بنیسی نے یہ دیکھا تھا کہ سماجی اعتبار سے کس زمرے کے کسان مارواڑ کے علاقے میں رہتے ہیں تو اس نے ان کی ذاتوں کے نام لکھ دیے۔ اسی طرح سے جب 1595ء کے آس پاس ابوالفضل نے آئین اکبری میں پرنس کے زمینداروں کا ذکر کیا تو اس نے ان کی ذاتوں کے نام لکھ دیے۔ ایک جگہ ایک برہمن خیر انداز میں لکھتا ہے کہ وہ برہمن سے اور جب وہ کسی شخص کی مہربانی یا بھلائی کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی پوری ذات کی تعریف کرتا ضروری سمجھتا ہے، مثلاً اس کا جملہ ہے: ”کاستھ بہر حال فراخ دل اور فاشع رہتے ہیں۔“ اسی طرح سے اس

۱۱) وہی تحریروں میں ہر جگہ مختلف ذات برادریوں کے درمیان شادی بیاہ کے رشتوں پر پابندی اور ان کے اپنے آپنی پیشوں کو ترک نہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ مغل دور کا سماج کس طرح سے ذات پات کے نظام میں جکڑا ہوا تھا؟ اس کا اندازہ مہاراشٹر کے اٹھارویں صدی کے ایک واقعہ سے ہوتا ہے۔ ایک مورخ کا بیان ہے کہ جب کچھ درزیوں نے رنگ ریزی کا پیشہ اختیار کر لیا تو کچھ عرصے بعد ان کو اپنی ذات سے علیحدہ ذات تسلیم کر لیا گیا اور اس کے بعد ان کے اوپر انے درزی ذات کے سچ شادی بیاہ کا رشتہ ممنوع قرار دے گئے۔

ساتھی ماہرین نے یہ بھی درج کیا ہے کہ کس طرح مختلف ذات برادریاں نے اپنے پیشے اختیار کرنے کے بعد ذات پات کے نظام میں اپنے مقام بدل لیتی ہیں۔ پنجوب نے اس عمل کو منسکر بارزیشن کا نام دیا ہے یعنی اپنی ذاتوں کی رسوم اور طریقوں کو اختیار کرنا مثلاً نہات غوری، میت کو جالنے کی رسم، عورتوں کو گھروں کے اندر رکھنے کی رسم، اور اس کی دوسری شادی پر پابندی وغیرہ۔ ستاحمہ کی مشہور برادری بنیوں کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں بہت سی ایسی چھوٹی ذاتیں شامل تھیں جو صرف آپس میں ہی شادی بیاہ کے رشتے رکھتی تھیں۔

غلامی کی طرے ذات پات کا نظام بھی ایک ایسا اور وقت جو انسان کو اس کے مقام سے نیچے لے جاتا تھا۔ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تھے۔ یہ دوری نہ صرف اصلی اور اپنی کے درمیان ہوتی تھی بلکہ برادری کی حیثیت کے لوگ بھی مختلف طبقات میں بٹ جاتے تھے۔ نیچے طبقات کے لوگوں کے اوپر سخت قسم کے سماجی ظلم برکھے جاتے تھے۔ یہ ظلم خاص طور پر ان ذاتوں کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا جن کا شمار کام گاروں یا 'چھتوں' میں ہوتا تھا۔ ہتی دوسرے نیچے طبقات کو بھی کئی قسم کی پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں، جن میں زبردستی بے کار لینا عام بات تھی۔ ہندو برادریوں اور سولویوں صدی کی وحدانیت سے مرشارعوائی تحریکوں میں ذات پات کے دوبنیادی تصور انجس اور پاک کافرق اور انسانوں کے درمیان اونچے درجے کے خلاف احتجاج ملتا ہے کہ یہ نے لکھا تھا:

پیدائش اور موت دونوں میں نجاست ہے

اے پڑت مجھے بتاؤ پوڑ کون ہے؟

اسی طرح سکھ گرو امراؤں نے کہا تھا کہ "کوئی اپنی ذات پر فخر نہ کرے یہ دنیا مٹی سے بنی ہے، جس کو ہارنے پر تن مختلف نمونوں کے بنائے ہیں۔" اگرچہ اس قسم کے خلاقی حجاج کا اصل زندگی میں کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، لیکن شاید ایسے ہی افکار سے ناراض ہو کر رام کے پھر کی تلمیذ اس نے رام چتر بانس میں اس بات کی مذمت کی ہے کہ کل یک میں شوروروں کے حوصے بہت بڑھ گئے ہیں۔ ان تمام کے باوجود بھی ذات پات کا نظام سماجی تبدیلیوں اور حرکت پذیری کے راستے میں کبھی بھی بہت بڑی رکاوٹ نہیں تھا۔ کیوں کہ تاریخی تاخیز یہ بتاتے ہیں کہ مغل عہد سے پہلے برہمن، کاسیہ اور کھتری اپنے اپنے پجاری یا کلر کی پیشوں کی رعایت سے سنسکرت کا علم رکھتے تھے۔ مغلوں کا دور آنے تک ان لوگوں نے فارسی سیکھنا شروع کر دی اور انتظامی امور میں اہمیت حاصل کر کے اس میدان میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔

16.5 مذہبی حالت

صدیوں سے ہندوستانی سماج میں مذہبی تکثیریت کی موجودگی معاشرے کی ایک نمایاں خصوصیت شمار کی جاتی ہے۔ ہندوستانی تاریخ کے مغل عہد کو اس کی عمدہ مثال تصور کیا جاتا ہے، جہاں پر مذہبی تکثیریت کے نتیجے میں ہمیں متحدہ تہذیب و ثقافت کا ایک بے مثال نظیو نظر آتا

ہے۔ سولہویں صدی عیسوی میں مغل حکومت کے قیام کے ساتھ ہی ہندوستانی سرزمین پر مختلف مذاہب، ذات، پات، رنگ و نسل اور زبانوں کے پورے والے لوگ ایک قومیت کے رنگ میں دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کی بنیاد ہمیں ہندوستانی تاریخ کے عہد سلطنت میں ہی پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مگر جس طرح مغل عہد میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک قومیت کے دھارے میں سمونے کی کوشش نظر آتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مغلیہ حکومت میں اس کے مذہبی اقل پر ہمیں ہندو، مسلمان، بدھ، جین، سکھ اور عیسائی غرض کہ مختلف مذاہب کے، نئے والے لوگ ملتے ہیں۔ ساتھ ہی اس عہد میں مختلف مذہبی تحریکوں کا ظہور بھی نظر آتا ہے۔ مذکورہ تمام مذاہب کے لوگ اپنے مختلف عقائد و نظریات کے ساتھ مغلیہ دور حکومت میں زندگی بسر کر رہے تھے، ساتھ ہی ایک دوسرے کو متاثر اور ان کے اثرات قبول بھی کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں ہمیں گنگا جمنی تہذیب کا ظہور نظر آتا ہے۔

16.5.1 ہندو مذہب

مغل دور حکومت میں عوام الناس کی کشمیت ہندو مذہب کی پیروی کا تھی اور اس عہد کی مذہبی صورت حال کا سب سے اہم اور نمایاں پہلو یہاں پر اسلام اور ہندو مذہب کی یک دوسرے کے ساتھ موجودگی کو شمار کیا جاسکتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندو مذہب اور اسلام مذہب کی کسی ایک ہی تعریف پر پورے نہیں اترتے۔ مغلیہ حکومت 1653ء میں تحریر کی گئی کتاب 'دستان مذاہب' کے مصنف کا بیان ہے کہ "ہندوؤں میں بہت سے مذاہب اور بے شمار عقائد اور رسوم ہیں۔" دوسرے الفاظ میں اس عہد میں ہر اس ہندوستانی کو جو مسلمان نہیں تھا، ہندو کہہ جاتا تھا۔ اس وجہ سے ہندو مذہب کو ہی معنی میں اعتقادات کا ایک نظام تصور نہیں کیا جاسکتا جس معنی میں ہماری منظور پر اسلام مذہب دوسرے ساری مذاہب کے سسے میں سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ مختلف ہندو فرقے ایک دوسرے کے ساتھ تفاؤل کے ذریعے سامنے آئے تھے اور یہ تفاؤل بڑی حد تک ایک مخصوص علمی رہن یعنی منکر کے کڑے سبب ہی ممکن ہو سکا تھا۔ اس کے نتیجے میں مختلف ہندو فرقے نہ صرف ایک ہی قسم کی مذہبی اصطلاحات کا مستعمل کرتے تھے بلکہ ان کے دیوتاؤں میں بھی مماثلت تھی۔ 'دستان مذاہب' کی تصنیف سے تقریباً ساٹھ سال قبل 1595ء میں ابو الفضل نے "نہج اکبری" میں ہندوؤں کے مذہبی عقائد کے بارے میں ایک تفصیلی اور جامع بیان درج کیا تھا۔

مغل عہد میں لکھی گئی ہندو مذہب کی مذہبی تحریروں میں راجا جیوتی داس کے ان تمام بنیادی عنصروں پر رد و ردیا جاتا رہا، جن کا ذکر 'نہج اکبری' اور 'دستان مذاہب' میں کیا گیا ہے۔ مثلاً مارا بن بھٹ کی 1600ء کے آس پاس لکھی گئی کتاب 'مان میو دیہ' میں 'می ماسا' کے فلسفے پر بحث ملتی ہے۔ اس فلسفے کے مطابق تاج کا عمل خود بخود جاری رہتا ہے۔ یہ ایک طرح سے زندگی کا آزاد عمل ہے، جس میں کسی ایک وقت میں روئے کا مقام پچھلے مقاموں میں اس کے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ 'دستان مذاہب' کے مصنف کے مطابق ہندوؤں میں یہ ایک عام اعتقاد تھا کہ دنیا کو بنانے والا ایک خدا ہے: حد سے لیکن مخلوق کی زندگیوں ان کے پچھلے اعمال ہی سے متعین ہوتی ہیں۔ گویا اب مذہب کی کئی وہ اعمال تھے جو اسمرتیوں کے مختلف بد اعمال نے طے کیے ہیں۔ اس میدان کے درجہ بندی نظریوں پر اسمرتیوں کی تاریخ تین تحریروں میں براہِ زور دریا جاتا رہا۔ 1567ء کے قریب بنگال میں نو دیپ کے راگھونندن نے اپنی کتاب 'اسمرتی متھا' تصنیف کی۔ یہ کتاب رسوم اور روایات سے متعلق مسائل پر بہت معتبر مانی جاتی ہے۔ 1612ء میں ملاقا ر بھٹ کے ذریعے لکھی گئی کتاب 'بر نیاسندھو' کو ہر راشر میں مذہبی اور قانونی امور سے متعلق معتبر تصور کیا جاتا تھا۔ اس کتاب میں راگھونندن کا ایک استاد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جہاں گیر کے عہد میں متر اشرا نے

ہندو قانون سے متعلق ایک اہم کتاب تصنیف کی۔ ان تحریروں میں پیش کردہ نظریوں سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ گزرے زمانے کی اصریتوں میں ذات پات کے نظام کے بارے میں جوقاعدہ وضع کے گئے تھے، ان سے کسی بھی قسم کا انحراف پیدا ہو رہا تھا۔ عام طور پر ان سب تحریروں میں ان ہندوؤں کو دہرایا بلکہ بڑھا کر بیان کیا گیا ہے جو پانی اصریتوں میں نچلے طبقات اور عورتوں پر عائد کی گئی تھیں۔ راگھوہرن نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمن اکیلی ایسی ذات ہے، جس کو دوبارہ پیدا ہونے والی یعنی اونچی ذات شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس کے مطابق چھتری اور دلش طبقے کے لوگ اس کے زمانے تک شوروں کے درجے پر پہنچ چکے تھے۔

دیوانت کے سید ان میں شکر چاریہ کی علمی روایت خاصی با اثر تھی۔ اس دور میں دیوانت سے متعلق کئی تحریروں سامنے آئیں۔ ’دہستان مذہب‘ کے مختلف بیانون سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سترہویں صدی کے وسط تک شکر چاریہ کی وحدانیت کا تصور کئی فرقوں اور مدارس خیال کے نظریوں کو متاثر کر چکا تھا۔ سدانند کی کتاب دیوانت سارا جو 1500ء کے آس پاس لکھی گئی تھی ’ساکھیا‘ کے اصولوں سے متاثر نظر آتی ہے۔ دوسری طرف ’ساکھیا سارو‘ کا مصنف، جناب بخشو 1650ء کے قریب کی اپنی تحریروں میں دیوانت کی سچائی کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح دیوانت اور شیوا کے پیروؤں کے اعتقادات کے درمیان منہمکت کی کوشش دیویر کے مشہور مصنف تیرا دیہکتا کی ہے۔ کسی قدر بعد کے زمانے میں ایسا ہی راجن شیوا کے پیروشیو مانر کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ دہستان مذہب میں ’سچ پانے پر جاری تاثر کا اعتقادات اور اعمال کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میں تاثر کا ادب کوئی مد فرد شدا۔ 1589ء میں بنارس کے مہی دھار نے ’منتر مہودا جی‘ تصنیف کی۔ 1571ء کے بعد بنگال میں پورن چند نے فلسفہ اور جودنی رسوں کے بارے میں اپنی کتاب لکھی۔ سترہویں صدی میں نو دیپ کے کرشن آنند گوا آشیش نے ’تاثر سار‘ تصنیف کی، جس کا شمار سترہویں صدی میں ہوتا ہے۔

16.5.1.1 بھکتی سے متاثر فرقے

ہندو مذہب کے اعتبار سے سلہویں اور سترہویں صدی بھاطور پر دیشو مذہب کی صدیاں قرادی جائیں گی۔ شمالی ہندوستان میں شری رام کی پرستش سے عبارت اس مذہب کے سب سے بڑے مبلغ تلمسی داس تھے جنہوں نے اپنی کتاب ’رام چہ ترانس‘ میں رامائن کی کہانی کو بڑے مقبول انداز میں پیش کیا۔ تلمسی داس بھکتی کے شوق اور دلولے سے اپنی شاعری میں ایک ایسے رام کی تصویر پیش کرتے ہیں کہ جو منہمکت اور ایک اوتار کے درجے سے اٹھ کر ذات باری تعالیٰ کے مقام پر پہنچ گیا تھا اور جسے تضا جدر پر پورا اختیار تھا۔ بنگال کے رہنے والے ہمن پر دہت چیتھ نے کرشن اور رادھا کی پرستش کی ہی رسم شروٹ کی، جس میں ایک بھکت اپنے خداوند کے نام کے تکرار کے ذریعے اپنے آپ کو ایسی ذہنی اور جذباتی حالت میں پہنچا دیتا تھا جہاں وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ اس نے ہندو راتن میں کرشن کی رفیقہ کی جگہ حاصل کر لی ہے اور وہ عشق کے ان تمام مدارج کا تجربہ کرتا ہے جن سے کرشن گزرے تھے۔ ان ذہنی تجربات کے ذریعے ایک بھکت ذات باری تعالیٰ کے ساتھ حال کی کیفیت کا تجربہ کرتا تھا۔ گرچہ چیتھ کے زیر دہتر پیر: کار بنگال میں ہی تھے لیکن انہوں نے اپنے خلفاء کو جنہیں ’کوسوامی‘ کہا جاتا تھا، ہندو راتن میں متعین کیا تھا۔ ان کوسوامیوں نے اپنی منکر ت تحریروں کے ذریعے اس مخصوص مذہبی رجحان کو فلسفیانہ اساس دی اور اس کے رسوم طے کیے۔ اپنے پیرو کاروں کے لیے چیتھ خود بھی کرشن اور رادھا کے اوتار کا درجہ رکھتے تھے۔ گرچہ عام زندگی میں چیتھ کے ایک پیرو گھربار کی دسمہ داری اٹھانے والا شخص ہوتا تھا جو ذات پات کے نظام کے تمام اثرات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن اس مخصوص مذہبی رجحان میں نچلی ذات کے لوگوں کو پرستش کے

حق سے محروم نہیں رکھا گیا تھا۔ اسی رجحان سے نکلنے والے اٹھارہویں صدی کے بچے فرقے میں سمیٹوں کی تعلیمات کو قطعی طور پر برسرِ طرف کر کے کئی قسم کے شک و شبہ اور متاثرہ معنویت کو جاری کیا۔ - سام میں ایک دوسرا ویشنو فرقہ شروع ہوا جو جیو جیو کے فرقے سے ملتا جلتا تھا۔ اس کی ابتدا جیو جیو کے ایک ہم عصر شکراد پورے کی تھی جن کی وفات 1568ء میں ہوئی۔ شکراد پورے بتوں کی پرستش سے گریز کرتے ہوئے ایک خداوند مطلق سے رجوع کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ذات باری تعالیٰ کی ہر عبادت کرشن کی محبت سے سرشار ہوگی۔ لہذا چارویں (وفات 1531ء) اور ان کے بیٹے وٹھل ناتھ (وفات 1576ء) نے ہاشمی مارگ یعنی خدا کے فضل سے عبارت ایک مذہب کی تبلیغ کی۔ سورا اس اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ 1543ء میں انھوں نے سورسروالی نامی کتاب مقامی بن برتن میں تصنیف کی۔ اس تحریر میں کرشن اور رادھا کو اس طرے سے پیش کیا گیا ہے کہ دونوں ذات باری تعالیٰ کے مظہر نظر آتے ہیں۔ یہ فرقہ کجرات اور راجستھان میں مقبوض ہوا۔ اس کے تحت دو چارویں کی اولاد کو بڑی مقبوضیت حاصل ہوئی، انھیں اب کرشن کا "نارنجھ" جانے لگا، "رائیس" مہاراج کے لقب سے مخاطب کیا جانے لگا۔ ان کے مریدوں میں ناتھوں کے امیر طبقے کے لوگ زیادہ تھے۔ رادھا، بھی فرقے کی بنیاد دینا ہری نش (وفات 1553ء) نے ڈالی تھی۔ یہ فرقہ ذات باری تعالیٰ کی سمیت میں رادھا کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔

مہاراشٹر کے علاقے میں ویشنو تحریک کے وحدانیت کی طرف مائل ہونے کے ساتھ اس میں کئی قدامت پسند عناصر بھی موجود تھے۔ ایک ناتھ (وفات 1599ء) نے ٹھکٹی کے پیر اصوص وضع کیے، جن کی رو سے ہر ذات کے مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ جمع ہو کر خداوند کی حمد و ثنا کرنے اور کیون میں شریک ہو کر حق و جد کا مزد لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ جہاں سے عاری رسوم کے قائل نہیں تھے۔ - نکارام (وفات 1649ء) جن کا پیشہ کاشت کاری تھا، ویشنو در ذات سے تعلق رکھتے تھے، ممکن ہے کہ جیو جیو فرقے سے متاثر رہے ہوں، لیکن اپنی عبادت میں وہ "ویشنو پادپنا" سے رجوع کرتے تھے۔ - نکارام کے خداوند وٹھل اور جیو جیو کے کرشن کی پندہت وحدانیت پرست کیر کے رام سے زیادہ مشابہ تھے۔ وہ اپنی گیتوں میں یہ کہتے تھے کہ ہر پجاری چاہے اس کا سامی وجہ کتنا ہی بچا کیوں نہ ہو، اپنے خداوند تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کا نام استعمال کرنے میں بھی انھیں کوئی مضائقہ نہ تھا۔ اس سلسلے میں رام داس (وفات 1681ء) کا رویہ کسی قدر مختلف ہے۔ وہ ایک خداوند کی شکل میں رام کی پرستش کے ساتھ "ہرم" کی بھی تائید کرتے تھے۔ "ہرم" سے ان کا مطلب "مہاراشٹر ہرم" تھا، جس کی رو سے برہمنوں اور دیوی دیناؤں کی حرمت پر قرار رکھنا ضروری تھا۔ انھوں نے مٹھ یعنی خیماسیوں کے مراکز قائم کیے جنھیں مراٹھا حکمران شیواجی (وفات 1680ء) کی ہرکتی حاصل تھی۔

16.5.1.2 کیر اور تحریک وحدانیت

مارس کے سکریٹ (وفات 1518ء) کی تعلیمات نے ہندوستان کی مذہبی فکر میں ریم دست تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ ان کی شاعری میں ایک طرف تو ویشنو، مانگ پنتھی اور بعض اوقات نامتک اعتقادات کے پردے میں بے پناہ وحدانیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسری طرف اس میں اسلامی وحدانیت کے منطق کو پوری طرح قبول کرنے کے ساتھ اسلامی دینیات کو مسترد کیے جانے کا رویہ بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ کیر نے اپنے خیالات اور طریق پر اپنی زبان میں پیش کیے ہیں جن کو اسلامی ثقافت کے اندر سے ہر کے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ کیر نے اپنے خیالات کو کسی بھی نقطہ نظر سے پیش کیا ہو، ان کی بے محابہ فکر کی ندرت نے بلاشبہ اس عہد کے لوگوں کو بہت بڑے

پکڑنے پر متاثر کیا تھا۔

کیر نے ایک ایسی وحدانیت کی تبلیغ کی، جس میں بت پرستی یا کسی بھی قسم کی مذہبی رسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان کے مطابق خدا کی غلامی نہ کہ اس سے عشق نجات کی جی راہ ہے، گوکہ اس سلسلے میں عشق کا بھی ایک مقام ہے لیکن وہ کسی قدر بعد میں آتا ہے۔ یہ بات اس دعوے کو کمزور کرتی ہے کہ کیر نے اپنے خیالات و مشوہات کو اسلامی تصوف سے مستعار لیے ہیں۔ کیر کے مطابق ایک انسان کو اس کے خدا پر ایمان اور اپنے اعمال کی بنا پر ہی پرکھا جاسکتا ہے۔ کیر نے پاک و پور شخص کے ربی قصورات، امرتی کے قانون اور ذات پات کے نظام کو بڑی قطعیت کے ساتھ ہر طرف کیا ہے۔ سولہویں صدی کے، اثر میں لکھی گئی ایک تحریر میں ان کی تعلیمات کو مختصر بیان کیا گیا ہے۔ وہ ذات پات کے سچے تخریق کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ سماجی طبقاتی نظام کے بھی منکر تھے۔ اسی طرح سے انھوں نے اپنے دوجوں میں مختلف مذاہب کے کچھ جھگڑوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا ہے۔

کیر کے سامنے عام انسان تھے۔ ان کی تمثیوں اور استعاروں کو ایسے ہی لوگوں کی زندگیوں اور ان کی زحماتوں سے مستعار لیا گیا تھا اور ان کی زبان وہی تھی جو یہ لوگ بولتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ دعویٰ کے خلاف بعض ان تعصبات سے متاثر تھے، جو ان کے اپنے سماجی، حوالہ، خصوصاً غریب مردوں کی دنیا میں پائے جاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ کیر نے اپنے ہٹانے والے کی دنیا میں غریبوں اور دے کچلے لوگوں کے لیے ایک نئی قسم کی منزلت کا سراغ لگایا تھا۔ اسی لیے ان کے بعد بہت سے ایسے لوگ بھکت اور رگڑ کی شکل میں سامنے آئے جو ان کی ہی طرح غریب تھے، پر انہوں کی اس ہستی میں خدا کے حلاشی تھے۔ سکھوں کے پانچویں گرو اور جن دیو نے 1604ء میں اس راہ کی کیفیت کو جس طرح محسوس کیا، اس کی نظیر مبنی مشکل ہے۔ انھوں نے ایک جاٹ کسان دھنا کے منہ سے اس کیفیت کا اظہار کر دیا ہے۔ اسی طرح سولہویں صدی کے بھکت دیو جس جو چوروں کی کھالوں کو صاف کرنے کا کام کرتے تھے اور سائیں جو جوتھے، کیر کو اپنا پیش رو قرار دیتے تھے۔ کیر کے بارے میں اسی طرح کا خیال وہ وہ دھند کا تھا، جس کے مریدوں کی خاصی تعداد اور جستھان میں پائی جاتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد تقریباً 1657ء میں ہریانہ میں ست ماہی فریق نمودار ہوا، جو اپنے آپ کو کیر کا پور و قرار دیتے تھے۔ اس گرو میں کسان اور چھوٹے سرمایہ دار تاجروں شامل تھے۔ ان تمام بھکتوں یا گروؤں کے مرید اپنے گروہوں کو پنچہ کا نام دیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جہاں ایک طرف یہ لوگ مذہبی ارکان کی رد میں لکھے گئے اپنے گروؤں کے شعار اور دھند کا رخ کر گئے ہوئے تھے، وہیں دوسری طرف انھوں نے اپنے لیے نئے ارکان وضع کر دیے اور اپنے ابتدائی گروؤں کو دھند کا دھندہ دیتے گئے۔ اس طرح انھوں نے اپنے وحدانیت پرست فرقوں کو ذات کی شکل دے دی۔ یہاں تک کہ کیر کے یہ جو ایک بکر کی اور دھند، برہمنی ولدیت تلاش کی جانے لگی۔ غرض بھکتوں کے اصل پیغام کو اس طرح بدسننے کی کوشش سے یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مذہبی رکان اور ذات پات کے نظام کی جڑیں کتنی مضبوط تھیں۔

16.5.2 جین مذہب

مغل عہد حکومت میں جین مذہب کے خاص اثر کا علاقہ گجرات تھا، پھر بھی اس مذہب کے لوگ دوسری جگہوں پر بھی مل جاتے تھے۔ جین مذہب کی تحریریں گجراتی، منسکرت، پراکرت، ورج، کننا، اور دوسری زبانوں میں ملتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تو مقدس ہستیوں کے حالات پر مبنی تحریریں ہیں یا پھر ہر کتاب یکساں باتیں دہراتی ہے۔ مغل عہد حکومت میں جدلیات کے بارے میں

جینیوں کا تصور سب سے پہلے یسوع جیسی نے 1670ء میں لکھی اپنی کتاب 'جین ترک یسوع میں خوش کیا۔' نفل عہد میں یسوع جیسی نے نئی اور کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ وجہ مگر سلطنت میں جینیوں کے دونوں فرقے شونا میر اور دینکا میر پھیل پھول رہے تھے۔ جین پرویتوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اکبر کے دربار میں ان کے بڑے اثر و رسوخ تھے۔ اس عہد میں جین فرقے کے عام لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں بلیہ اور پروہرہ ذاتوں کے تاجروں تک محدود ہوتے گئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ اناج فروخت کرتے تھے اور کچھ نوکری پیشہ بھی تھے۔

16.5.3 سکھ مذہب

سولہویں صدی عیسوی میں سکھ مذہب دنیا کے مظہر نامے پر ظاہر ہوا اور اب اس کا شمار دنیا کے چند معروف مذاہب میں ہوتا ہے۔ اس مذہب کی ابتدا گردونا تک کے مریدوں پر مشتمل ایک فرقے کی طرح ہوئی تھی۔ گردونا تک و پنجاب کے ایک کھتری تھے۔ اس فرقے کے وجود میں آنے کی تاریخ بھی ویسی ہی ہے جیسی کہ اس زمانے کے دوسرے روحانیت پرست عوامی فرقوں کی تھی۔ سکھوں کی مقدس کتاب 'گرو گرتھ صاحب' میں گردونا تک اور بعد کے دوسرے گروؤں کا کلام شامل ہے، اسے 'گرو ارجن دیو' نے 1604ء میں مرتب کیا تھا۔ اس کتاب میں سکھ گروؤں کے عدد و مسکن صوفی شافریہ و مام دیو، بکیر، رام دیو اور بعض دوسرے بھکتوں کے کلام اسی طرح شامل ہیں، جس طرح ان کو اردو بھٹیوں کی کتاب 'شیخوانی' اور رجب داس کی 'سرتنگی' میں جگہ ملی ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ کم سے کم سترہویں صدی کی ابتدا تک گردونا تک کے مریدوں میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ وہ وحدانیت سے عبارت رجحان کا ایک حصہ ہیں۔ اگرچہ چند ایسی باتیں ضرور تھیں، جو نہ صرف طریقوں کی رعایت سے بلکہ بعض اہم مسائل پر بھی اس عمومی رجحان میں شامل عناصر کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھیں۔

گردونا تک کی تعلیمات ورن کے نظریات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کے نظریے کے مطابق خدا اور اس کے ماننے والے کے درمیان یک بہت ذاتی قسم کا رشتہ ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے رب کی خدمت اور اس سے محبت کے ذریعے اس کے عطف و کرم سے نوازا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ تصور بھی ہے کہ خدا کی کوئی شکل نہیں ہے مگر وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کو کسی بھی مادی صورت میں پیش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اسی لیے ان کی تعلیمات بہت پرستی اور اس سے متعلق رسوم کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ مانک نے اخلاقیات پر بھی بہت زور دیا ہے، خاص طور پر دوسرے انسان کے ساتھ مہربانی کے سلوک کو اہمیت دی گئی ہے۔ انھوں نے پیدائشی نفسیت کے غرور و رذات پات کے درمیان اونچی نیچ کے فرق کو اس کے پیچھے کا فرما پاک اور نفس کے تصورات کی تحت مذمت کی ہے۔ ان کی تعلیمات کے مطابق نجات 'نردوان' یا 'چکھنڈ' میں پہنچ کر ہی ملتی ہے۔ جہاں ہر انسان اپنے رب کو پوری طرح محسوس کر پاتا ہے۔

یہ واضح نہیں ہے کہ گردونا تک سے اپنے اس فرقے یا پھر سکھ کو کس حد تک ایک تنظیم کی شکل دی تھی اور یہ بھی پوری طرح صاف نہیں ہے کہ ان کے ارشادات یعنی 'چپ جی' میں لفظ 'گرو' کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب 'خدا' ہے یا صرف ایک 'مرشد' جو روحانیت یا خدا کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جدیدی اس فرقے میں دو طرح کے حالات پیدا ہو گئے۔ اول گروؤں کا ایک مسلسل شریعہ ہوا جو مانک کے چانشین کہلائے۔ ان کا مرتبہ بلند ہو کر 'چکھنڈ' کے درجہ کے مقام تک پہنچ گیا تھا۔ ہر مرید سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ 'گرو' کی مکمل اطاعت کرے۔ اسی رعایت سے ان کے مرید کو سکھ 'گرو' کہا جاتا تھا۔ نئی حالت کا دوسرا اہم پہلو یہ تھا کہ اس فرقے کا اثر چارٹ کسانوں میں تیزی سے پھیلا۔ اگرچہ سکھ مذہب کے کبھی گرو کھتری ذات سے تعلق رکھتے تھے لیکن سترہویں صدی میں ان کے مسند یعنی اہم مانک زیادہ تر جاٹ تھے۔ نئے حالات نے

کھڑے کرنے کے لیے ایک نئی صورت جس سے پیدا کردی یعنی ایک ہتھیار بند طاقت، رگروہ کی حیثیت سے ابھرنے کے لیے میدان تیار ہو گیا۔ 1606ء میں گرو ارجن دیو کی شہادت کے بعد مثل حکام کے خلاف جنگ کو نیا دور عرصے تک لانا نہیں جاسکتا تھا۔ کھڑکوں کی فوجی طاقت 7 ذری گرو، گرو گوبند سنگھ (1708ء - 1666ء) کے عہد میں اپنے نقطہ عروج پر پہنچی گئی۔ 1699ء میں انھوں نے اپنے مریدوں کو ایک نئی طرح کی جنگجو تنظیم خانہ لہد کی شکل دی۔ انھوں نے اس کے لیے ان سے ایک طرح کی قسم کی رسم ادا کروائی، چاہے وہ ان کی سماج کے کسی بھی ذات یا طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اب یہ ازلی قرار دیا گیا کہ ہر کھڑ اپنے ساتھ ہمیشہ چند پیڑیں رکھے گا، جن میں کرپان شامل تھی، جو اس عہد میں ایک سپاہی پیشہ فرد کی پہچان بن گئی تھی۔

16.5.4 اسلام

مغل عہد حکومت میں اسلام ہندوستان کا دوسرا مذہب تھا۔ اس کے ساتھ حکمرانوں کا مذہب ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے اسے سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کو مثل حکومت کا سرکاری مذہب نہیں قرار دیا جاسکتا، کیوں کہ اسلام حکمرانوں کا مذہب ضرور تھا لیکن انھوں نے کبھی بھی اسے سرکاری یا حکومتی مذہب کے طور پر عام اناس پر نہیں تھوپا بلکہ انھوں نے مذہبی رواداری کی پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے ہر ایک کو یہ حق دیا کہ وہ جس مذہب کی چاہیں پیروی کریں۔ اسی وجہ سے ہمیں مغل عہد کے ہندوستان میں مذہبی یکسری کا فروغ بڑے پیمانے پر نظر آتا ہے اور مختلف مذہب کی مذہبی تحریکیں ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔

نظریاتی طور پر ہندوستان میں اسلام کے بارے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ عربی، فارسی زبانوں کے ذریعے پھیلنے والے اپنے مرکزی میدان سے اتنا زیادہ قریب تھا کہ اس کے لیے ہندوستانی اسلام کی اصطلاح کا استعمال شاید پوری طرح صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ اصطلاح اس کی دوسری اسلامی رجحانات سے دوری کا اشتباہ پیدا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں رسوم اور اعتقادات کی جو تصریحات موجود ہیں وہ بڑی حد تک اس حقیقت کا نتیجہ معلوم ہوتی ہیں کہ عرب ممالک کے مقابلے میں ہندوستان کی ایران اور وسط ایشیا سے زیادہ قربت رہی ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر اسلام کے ساتھ ہندو مذہب کی ایک بے عرصے تک ہم موجودگی نے ایک دوسرے پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ خاص طور پر اسلام اور ہندو مذہب کے 2 بڑے میل جوں میں تصوف نے بڑا اہم کردار انجام دیا۔ تصوف کے جو سلسلے ایران اور وسط ایشیا سے ہندوستان پہنچے تھے، ان کے لیے ہندوستان کی فضا بہت سارے کارآمد ثابت ہوئی اور سولہویں صدی کے آٹھ تک مذہب اسلام کے زیادہ تر رائج عقیدہ عاموں نے تصوف کو ایک قابل قبول روحانی تربیت کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ مگر شرط یہ تھی کہ وہ اسلامی شریعت، قانون اور رسوم کے تقاضوں پر پورا اترے۔ لیکن یہ 3 سمن ذاتی سمجھوتہ اس وقت یکسر ٹوٹ گیا جب تصوف نے اپنے دروازے ابن عربی کے ہمہ اوست سے عبارت خیالات کے لیے کھول دیے۔ ان کے وحدت الوجود کے نظریے نے چودہویں صدی کے اوائل سے ہندوستانی صوفیوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا اور سخت مخالفت کے باوجود وہ 4 تر سے لوگ اس نظریے کو تسلیم کرتے گئے۔ نتیجتاً ہندوستان میں اسلام کی مختلف ہندو ریاضیوں کے ساتھ ہم موجودگی نے اس کے اپنے اعتقادات اور نظریات کے بارے میں مختلف قسم کے اندرونی موازنات کھڑے کر دیے اور ایسی حالت میں ابن عربی کے نظریات اس ملک میں پائی جانے والی متنوع صورت حال کی ایک قابل قبول توضیح میں مدد کرتے ہیں۔ ابن عربی کے اس نظریے کی رو سے نظر آنے والی متنوع صورت حال محض ایک فریب نظر سے، ساتھ ہی یہ نظریہ انسان کامل کا تصور پیش کرتا ہے۔ اس تصور کے ذریعے ابن

عربی کسی مرشد کامل یا شیخ کے مشایخوں کی توضیح کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں مرشد اپنی جگہ پر ایک کائنات ہے، جس میں وہ خود اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کشف ہے جس سے مہدی کا تصور اگر گھٹا نہیں تو کم از کم مضبوط ضرور ہوتا ہے۔ یعنی یہ تصور کہ روزِ قیامت سے پہلے ایک مصلح کا ظہور ہوگا۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو عام مسلمانوں کے اعتقادات کا حصہ ہے۔ ہندوستانی تاریخ میں یہ دونوں تصورات یعنی انسان کامل اور مہدی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جیسے جیسے اسلامی تاریخ کے ہزار سال کا اختتام قریب آیا، ہزار سالہ تحریکوں کے ابھرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

ہندوستانی تاریخ میں مہدی کی تحریک اسی قسم کی، انشورانا، پھل کا پیش خیمہ تھی۔ سید محمد جون پوری (1443-1504ء) اپنے وقت کے ایک بڑے عالم تھے، انھوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ عوام اناس کی ایک بڑی تعداد اس امید میں کہ مہدی کے بتائے ہوئے راستے اور اخلاقی ہتھیار کو اختیار کر کے نجات حاصل کی جاسکتی ہے، اس فرقے میں شمولیت اختیار کر گئی، ان لوگوں نے مختلف جگہوں پر اپنے دائرے قائم کیے۔ علماء برہمن کی مذمت کرتے رہے لیکن یہ فرقہ موجود رہا۔

سولہویں صدی کی تحریکی وہابیوں کے دوران مغل حکومت کے صوبہ کابل میں ایک اور فرقہ وجود میں آیا۔ یہ لوگ بھی اسماعیلی کلندر کے ایک ہزار سالہ تحریک کی شکل اختیار رکھے ہوئے تھے۔ بس ان میں فرق صرف اتنا تھا کہ ان کے مرشد ہمایوں چاروڈن (1525-1585ء) نے مہدی ہونے کے بجائے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ تصوف کی طرف راغب ہونے کے سبب وحدت الوجودی نظریے کے قائل تھے اور 'مکونات' یعنی وہ حالت جب سارے لکھنڈ کی ذات میں ضم ہو جائے، تک پہنچ جانے کو اپنا مقصد سمجھتے تھے۔ ہمایوں کسی بھی ایسے شخص کو برداشت نہیں کرتے تھے جو ان کے پیغام کو تقسیم نہ کرتا ہو۔ اس صورت حال نے ہاتھ روٹھیلہ فرقے کو انفاہوں کی ایک جنگجو تحریک بنادیا۔ ہمایوں چاروڈن نے اپنی کتاب 'غیر الہیان' پشتو زبان میں تحریر کی ہے۔ روٹھیلہ فرقے کے جنگجو رویے کے نتیجے میں ان کو مغلوں کے خلاف ایک طویل جنگ لڑنا پڑی، جس کا اختتام ان کی مکمل شکست کی صورت میں ہوا۔

اکبر کے عہد حکومت (1556-1605ء) میں مذہبی افکار و خیالات کی سطح پر جو ہر دست دھماکے ہوئے، ان کی ابتدا کسی حد تک ان فکری محرکات یعنی وحدت الوجود اور مہدویت میں تلاش کی جاسکتی ہے۔ اکبر کی ابتدائی مذہبی دلچسپی روایتی اسلام کے دائرے میں ہی تھی۔ اس نے مشہور شہر فتح پور سیکری، جہاں سب سے شاندار عمارت جامع مسجد کی سے 1570ء میں شیخ سیم چشتی کے اعزاز میں تعمیر کروایا تھا۔ 1570ء میں شیخ تاج الدین نے، جو ابن عربی کے خیالات کے حامی تھے، ان کے نظریات کو دربار میں متعارف کرایا۔ شیخ مبارک (وفات 1593ء) جو نہ صرف شہاب الدین مقتول کی اشرفی تعلیمات سے واقفیت رکھتے تھے بلکہ ان کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ مہدویت سے متاثر تھے، اسی دوران دربار میں ان کا اثر بھی بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ 1582ء میں اکبر نے حکم جاری کیا کہ نارتھ انڈی مرتب کی جائے، جو محمدی رحلت کے بعد گزرے ہزاروں سال کی تاریخی وقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس حکم کے پس پردہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال جاگزیں تھا کہ محمدی رحلت کے پہلے ہزاروں سال کے آخر میں کوئی بڑی تہذیبی ہوگی، جس کے لیے کسی مجدد کا ظہور لازمی ہے۔ کوشش یہی تھی کہ اکبر کو ایک مصلح کے طور پر پیش کیا جائے اور دوسری طرف اس کو ابن عربی کی روایت کے 'انسان کامل' کے پیکر میں بھی دیکھا تھا۔ انسان کامل کے تصور کو استعمال کرنے کی ایک ابتدائی کوشش وہ تھی جو 1579ء کے محضر میں ملتی ہے۔ یہ ایک بیان تھا جس پر درباری علماء کے دستخط تھے۔ اس میں یہ اعلان کیا

گیا تھا کہ بحیثیت ایک منصف سلطان کے اکبر کو مسلم قانون کی تعمیر و توجیہ کرنے کا حق ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس تعمیر و توجیہ کو تسلیم کرنا لازمی ہوگا۔

لیکن وحدت الوجود کے بڑھتے ہوئے اثرات کے نتیجے میں جلد ہی معاملات اس صورت حال سے بہت آگے نکل گئے، جس میں محض کے ذریعے شہنشاہ کو بعض محدود قسم کے اختیارات دیے گئے تھے۔ اکبر کی موجودگی میں اب سنی علماء کے مآئندوں کے درمیان مباحث شروع ہوئے۔ یہ مباحث فتح پور سیکری میں واقع ایک مخصوص عمارت ’عبادت خانہ‘ میں پیش آتے تھے۔ پھر ان مباحث میں مختلف فرقوں کے مسم علماء یعنی شیعہ، سنی اور صوفی کے علاوہ معتزلات کے عالم بھی شریک ہونے لگے۔ اس کے کچھ عرصے بعد برہمن عام، ہندو سنیاہی، جینی، پارسی اور عیسائی بھی شریک ہونے لگے۔ عیسائی اکبر کے دربار میں پہلی بار 1580ء میں پہنچے۔ ان مباحث کے نتیجے میں اکبر کے مذہبی نظریات تبدیل ہونے شروع ہوئے اور اسے اس بات کا یقین ہو چلا کہ اسلام کی کوئی ایک تعمیر ایسی نہیں جو پوری طرح یا قریب قریب صحیح ہو۔ اسے اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ کوئی ایک مذہب ایسا سچا مذہب نہیں ہے بلکہ اس کے خیال میں سبھی مذاہب حق کے ایک مرکز سے کسی نہ کسی حد تک روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ اللہ کی طرف سے ایک مخصوص یا اختیار یا سان کی حیثیت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ مختلف مذاہب اور گروہوں کے درمیان بے مقصد تنازعوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان ’صلح کل‘ قائم کرے۔ اپنے مریدین و قبیحین کے لیے اکبر نے یہ تجویز کیا تھا کہ سدا اپنے ہاشم اور چچ و مرشد کی مکمل اطاعت کریں۔ ان کے لیے جو مضبوط اطوار تیار کیا گیا تھا، اس کو جہاں گیر نے مختصر ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ”مریدین و قبیحین پر، جب ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں سے عداوت میں اپنے اوقات ضائع نہ کریں۔ تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں انھیں ’صلح کل‘ کی راہ پر کام رن رہنا چاہیے۔ انھیں اپنے ہاتھ سے کسی جانور کو مارنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انھیں میدان جنگ اور شہر کے علاوہ کسی ”رجلہ“ ہتھیاروں سے لیس ہو کر نہیں جانا چاہیے۔ سورج اور چاند کی عزت کرنی چاہیے، کیوں کہ یہ دونوں اپنے مقدور کے مطابق خدائی روشنی پھیلاتے ہیں۔ خدا کو ہر حال میں خالق حقیقی اور علت دائم تسلیم کرنا چاہیے اور ہر ایک کو چاہیے کہ سدا کہیے ہو یا دوسروں کے ساتھ، اس کا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے ہٹنے نہ پائے۔“

اکبر نے تمام مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کیے جانے کی پالیسی اختیار کی تھی، جو ان کو محض انگیز کر لینے کے رویے سے بہت مختلف چیز تھی۔ یہ پالیسی ان نئے خیالات سے مطابقت رکھتی تھی جو اکبر نے 1580ء کی دہائی میں اختیار کیے تھے۔ اس پالیسی کے مطابق مذہبی خیالات کے اظہار کی مکمل آزادی، تہذیبی مذاہب و مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت دی گئی تھی۔ اکبر کے خیالات میں یہ تہذیبی اس صورت حال سے بھی متعین ہوئی کہ سیاسی لحاظ سے مذہبی رد اداری کا رویہ بہت کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسی پالیسی اس زمانے سے بہت پہلے ہی اختیار کر چکا تھا، جب اپنی زندگی کے آخری پچیس برسوں میں اس نے ایک نیا ترقی یافتہ فلسفہ زندگی اختیار کیا۔ اکبر کے وزیر ابو الفضل نے اعلان کیا کہ بادشاہیت قرمز دی، یعنی: و روشنی سے جو ذات باری تعالیٰ کا حصہ ہے اور حکمران خدا کی طرح تمام انسانیت کا پردہ کش کرنے والا ہے۔ اس لیے حکمران کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے جن میں مذہبی اختلافات کی بنا پر آپسی نفرت کی بھول نہ اڑے۔ اس بیان کے بارے میں یہ بات قابل غور ہے کہ جو کچھ ہوا گیا ہے وہ کسی فلسفہ یا مذہبی روایت پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کے تانے بانے حکمران کی مطلق العنانی سے عبادت اختیار اور رعایا کو مطمئن رکھنے کی اس کی ذمہ داریوں سے ملے ہیں۔

مغل دربار میں صبح کال اور وحدت الوجود جیسے تصورات کی اشاعت کے اہم نتائج برآمد ہوئے اور سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ یکا یک ملک بھر میں دینیات اور اخلاقیات کے نہایت نازک پیوڑوں کو لے کر مسئلہ اور مروجہ اعتقادات پر تنقید کی جانے لگی۔ اس بحث نے اسلامی حلقوں میں شیعیت کے رجحان کے لیے ایک جگہ پیدا کر دی۔ مگر چہ یہ حقیقت ہے کہ اس سے پہلے بھی شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان معاندانہ بحث جاری تھی۔ لیکن اس صورت حال کے نتیجے میں جہاں ایک طرف راج العتیدہ مذہبی نقطہ نظر کو شدت اور اصرار کے ساتھ بیان کیا گیا، وہیں دوسری طرف اس رجحان نے سائنسی و عقلیت میں عام دلچسپی کو نئے سرے سے بڑھا دیا۔ آخر مسلمانوں میں ایک نہایت اہم تحریک یہ پیدا ہوئی کہ ہندو مذہب پر بھی تحریروں اور ان کے یہاں پائی جانے والی وحدانیت کا مطالعہ یہ سمجھنے کے لیے کیا جائے کہ ہندوؤں میں 'حق' کا کیا تصور ہے؟ اس کے لیے کئی منسکرت تحریروں کے ترجمے کروائے، جن میں انگریزوں، مہاراجا، رامائن اور یوگ، ہشنہ، جیسی تحریروں شامل تھیں۔ '۲' مین اکبری' میں ابوالفضل نے فلسفہ کے مختلف ہندو مدارس فکر، ان کی دینیات، اعتقادات اور قوانین وغیرہ کا بھی نہایت درست اور جامع انداز میں تذکرہ کیا ہے، جو قدیم تحریروں کے جدید مطالعے پر مبنی تھا۔ اس کے مطابق قدیم تحریروں کا ترجمہ کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئی تھیں۔ لیکن ان تحریروں کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوا کہ اسلام اور ہندو مذہب کے درمیان بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ ابوالفضل کے بقول 'مگر چہ بعض مطالب اور درکل میں اختلاف کی گنجائش ہے لیکن یہ ظاہر ہو گیا کہ ہندو بھی خدا کی عبادت اور وحدت میں یقین رکھتے ہیں۔'

مغل عہد میں مسلمانوں کی طرف سے ہندو مذہب کو سمجھنے کی کوششوں کا نقطہ عروج داراشکوہ (1659-1615ء) کی دانشورانہ کارگزاریوں میں ملتا ہے۔ داراشکوہ نے اپنی دانشورانہ روش کی ابتدا مسلم تصوف کے مطالعے سے کی، جس کے دوران وہ میاں میر (وفات 1636ء) اور ملا شاہ ہشتی (وفات 1661ء) کے ذریعہ قادر یہ سب سے متعلق ہو گیا تھا۔ اس کی ابتدائی تحریروں میں مسم صوفیوں کے حالات سے تعلق رکھتی تھیں۔ لیکن وحدانیت کے تصور اور صوفیوں کے افکار میں اس کی دلچسپی نے بالآخر اس کو 33-1654ء میں 'مجمع البحرین' تصنیف کرنے پر توجہ دے دیا۔ اس تحریر میں داراشکوہ نے ہندو روحنیت پر مروجہ بیانات میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ اور تصورات کی توضیح کی ہے۔ اس توضیح میں داراشکوہ کا موقف بلکہ اصرار ہے کہ تلاش حق میں سرگرداں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان زبان کے علاوہ ہر چیز یکساں ہے۔ 1657ء میں اس نے چندوں کا ترجمہ 'مراسر' کے عنوان سے کیا۔ اس کتاب میں منسکرت کی بعض دقیقہ تحریروں کا نہایت صحیح ترجمہ ملتا ہے۔ فلسفیانہ نقطہ نظر سے تحریر کی گئی یہ اس کی سب سے اہم کوشش تھی۔ 56-1655ء میں داراشکوہ کی ایسا پر حبیب اللہ نے 'یوگ و ہشنہ' کا ایک نیا ترجمہ کیا۔

مغل دور حکومت کی علمی فضا کی نمائندگی اس عہد میں مذہب کے موضوعات پر تحریر ہونے والی کتاب 'دہستان' کرتی ہے۔ اس کتاب کو 1653ء میں ایک ایسے مصنف نے تالیف کیا جسے اپنا نام اور مذہب ظاہر کرنے میں تامل تھا، لیکن اس نے اپنی اس تحریر میں کئی ایسی باتیں کہی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پارسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا تعلق موجود تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ تمام مذاہب کا سچائی پر مبنی اور ہر قسم کے تعصب سے مبرا حال تحریر کرے۔ اس نے اپنی کتاب میں پارسی، ہندو، بدھ، یہودی، عیسائی اور اسلام جیسے مذاہب کے احوال کے ساتھ ان میں سے ہر مذہبی نہایت کے اندر موجود مختلف فرقوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس موضوع پر زیادہ تر مواد مصنف نے خود لکھا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے ہر مذہب اور فرقہ کی نمائندہ تحریروں کے مطالعے کے علاوہ ان مذاہب اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے گفتگو کے ذریعے

بھی اہمات جمع کی تھیں۔ اس سے پہلے چلتا ہے کہ اسے کئی زبانوں پر خاصا عبور حاصل تھا۔ مگر چھوہستان کا مصنف پارسی مذہب کا فرد تھا لیکن جس زبان میں اس نے اپنی کتاب تصنیف کی اس کے پڑھنے والے زیادہ مسلمان تھے۔ اس کتاب کے بے شمار مخطوطوں کی موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فارسی پڑھنے والوں میں یہ کتاب بہت مقبول تھی، جن کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی۔

اکبر کے عہد حکومت میں مذہب و مباحث کی جو آزادی فراہم کی گئی تھی اس کے نتیجے میں شیعیت کو ایک گمراہ کن فرقے کے بجائے ہندوستان میں اسلام کی ایک مختلف شکل کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ قاضی نور اللہ ہشتبری (1549-1610ء) پہلے اثنا عشری عام ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں اپنی اہم تصنیفات چھوڑی ہیں۔ انہوں نے تہیہ کے رد میں کوہ طرف کرتے ہوئے مکمل شیعہ اعتقادات کے دفاع اور فروغ میں سنی تکتہ چینی کا جواب دیا۔ ان کے لیے یہ کہنا اس لیے ممکن ہو سکا کہ آئبر نے مذہبی آزادی کا، حول پیدا کر دیا تھا۔ جہاں گیر کے حکم سے جسمانی ایذا پہنچائے جانے کے نتیجے میں 1610ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس بنا پر انہیں شیعہ فرقے کے شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایران سے نقل مکانی کر کے آنے والے بہت سے افراد جو زیادہ شیعہ تھے، مغل سلطنت میں اپنے عہدوں پر فائز ہوئے اور شیعہ مذہبی رسوم کھل کر ادا کی جاتی تھیں۔ سترہویں صدی عیسوی میں حیدر آباد دکن اور دہلی میں سویر صدی میں تھنوا اور فیض آباد شیعہ علوم و فنون کے اہم مرکز بن گئے تھے۔

اکبر کے دور حکومت میں مذہبی و فکری آزادی کے جو رجحانات اور میلانات ابھر کر سامنے آئے ان کے خلاف سنی مسلمانوں کے تقلیدی گروہ نے مختلف زاویوں سے پناہ عمل ظاہر کیا۔ یہ رد عمل کتنے شدید اور متفرق تھے، اس کا اندازہ شیخ احمد سرہندی (1564-1624ء) کے افکار و خیالات سے لگایا جاسکتا ہے۔ ان کی سب سے پہلی دستیاب تحریر 'رسالہ ردّہ افضل' میں شیعہ اعتقادات کی تردید کی کوشش ہے۔ شریعت سے متعلق ان کے عقیدہ دانہ انداز فکر کا ظہور اکبر کی زمانہ سیاسی حکمت عملی کے رد عمل میں ہندوؤں اور ہندو اعتقادات کی سخت تنقید کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اکبر کے انتقال کے بعد لکھنؤ سے اپنے خطوط میں انہوں نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اسی دوران 1600ء میں دو نقشبندی صوفی باقی ہالند (وفات 1603ء) کے مرید بن گئے۔ اس کے بعد انہیں ابن عربی کے وحدت الوجود اور ان کا مکمل کے تصورات سے، غور و نظریات میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ لیکن ان نظریات کو انہوں نے محض فردی طور پر تسلیم کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سادہ ملک کو اس نظر سے کے باوراء جا کر بھر کی تکلیف کا تجربہ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے وحدت الوجود کا مطلب تھا وحدت الہیہ۔ کیوں کہ باآخراں کی نظر میں ذات ہاری تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ان کے مطابق شریعت کی حق کے ساتھ پابندی ایک صوفی کے لیے اتنی ہی لازمی ہے جتنی کسی دوسرے شخص کے لیے اور اس کے ساتھ وہ ہر قسم کی بدعتوں و شرقات کی مذمت کرتے تھے۔ اور ملک و رب نے عام طور پر روایتی اسلام کے شرعی احکام کو نیا دواہمیت دی۔ اس بات کی سب سے عمدہ مثال اسلامی شریعت اور قانون کے موضوع پر اس کے ذریعے تیار کردہ گئی کتاب 'فتاویٰ عام گیری' ہے۔ اس کتاب کو شیخ نظام نے ماموں کی ایک پوری جماعت کی مدد سے عربی زبان میں اس طرح تیار کیا تھا کہ وہ مختلف مسائل پر فقہاء کی آرا کا ایک مثالی مجموعہ بن جائے۔ اس کتاب میں مسائل کو موضوعات کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔

16.5.5 عیسائیت

ہندوستان میں مغل دور حکومت میں پائے جانے والے مذہب میں ایک اہم نام عیسائیت کا بھی ہے۔ یورپی تاجرانہ کے بعد اور خاص طور پر نوآبادیاتی عہد کی ابتدا میں دنیا میں عیسائیت کا عروج بڑے پیمانے پر شروع ہوا، لیکن ان تمام سے پیش تر کیرالا کے ساحل پر ایک لمبے

عرصہ سے عیسائی اور یہودی مذہب کے لوگ رہتے رہتے آج کے عربی تہذیب کے ذریعے ان لوگوں کا عیسائیت اور یہودی مذہب کی مشرقی شاخوں سے تعلق قائم رہا۔ پرتگال تاجروں کے ساتھ ہندوستان میں کیتھولک عیسائیت کا بھی ظہور ہوا۔ فرانس زیمیر (1552-1506ء) پہلا عظیم کیتھولک مبلغ تھا جو ہندوستان آیا۔ اٹلی کے رہنے والے ایک دوسرے عیسائی مشنری رابرٹ ڈی ٹوٹی (1577-1656ء) نے عیسائیت کو ہندوستانی طرز میں پیش کرنے کی غرض سے اونچی ذاتوں اور بتوں کے لیے الگ الگ کلیسے قائم کیے۔ عیسائیت سے متعلق تحریروں کو ہندوستانی زبانوں میں شائع کرنے کے لیے عیسائی مشنریوں نے چھپانے کا استعمال کیا۔ 1597ء میں گواکو آرچی دیوسز (Archdiocese) یعنی ایک آرچی بشپ کے رہنے کے مقام کا درجہ مل گیا۔ پرتگال کے زوال کا اثر ہندوستان کے کیتھولک کلیسا کی کارکردگی پر بھی پڑا۔ سیرین عیسائیوں کے کئی گروہوں نے جو پرتگالیوں کے زیر اثر پاپائے روم کو اپنا سربراہ تسلیم کر چکے تھے 1653ء میں دوہرائٹوک (Antioch) سے اپنا تعلق قائم کر لیا۔ 1759ء میں پرتگال نے بھی عیسائی سلسلے کو غیر قانونی قرار دے دیا، لیکن ایک ایسے عرصے تک کیتھولک عیسائی فرقہ ہی نصرانی عقائد کا اہم ترین فرقہ رہا جس سے ہندوستان کے لوگ واقف تھے۔ دہستان مذاہب کے نصرانی عقائد کے باب میں کیتھولک تعلیمات کا بہت ہی صحیح و مفصل بیان ملتا ہے لیکن اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف پرنسٹن انسٹیٹیوٹ کی تحریک سے قطعی ماواقف تھا۔

ماژن بوتھ کی تعلیمات کو پھیلانے والے پہلے مشنری ڈنمارک کے کاتھولک کے ساتھ 1706ء میں تامل ماڈو کے ڈائریکٹر مامی مقام پر پہنچے۔ ان مشنریوں میں ایک زیگیبالگ (Ziegenbalg) تھا جس نے 1714ء میں چاروں آسمانی کتابوں کا تامل زبان میں ترجمہ کیا۔ ابتدائی دور میں ہندوستان میں فروغ پانے والے ہندو اور مسلم دونوں قسم کے مذہبی افکار پر عیسائیت کا بہت کم اثر پڑا۔ انیسویں صدی کے اوائل سے عیسائیت کے اثرات کسی قدر اہمیت اختیار کر چکے تھے۔

16.6 خلاصہ

اس اکائی کے حوالے سے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مغل دور حکومت میں حکمرانوں نے اپنی عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں کیں۔ اس کے لیے انھوں نے مغل انتظامی ڈھانچے کی بنیادی اکائی یعنی گاؤں کی سطح سے لے کر مرکزی سطح تک مختلف قسم کی عدالتوں کا سلسلہ قائم کیا تاکہ عوام انھیں کو انصاف کے حصول میں کسی بھی قسم کی پریشانی اور رازداری نہ پہنچے۔ ان عدالتوں کو فعال بنانے کے لیے انھوں نے ان میں مختلف قسم کے افسروں، عہدیداروں اور کارکنان کا فخر کیا تاکہ عوام کو اپنے معاملات کا فوری حل مل سکے۔ مغل دور کی سماجی حالت کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستانی تاریخ کے پچھلے دور کی طرح اس دور میں بھی معاشرہ مختلف طبقات میں منقسم رہا۔ گرچہ مغلوں نے سماج کے طبقاتی نظام کے ان ہندوؤں کو توڑنے کی کوشش کی لیکن انھیں اپنے اس مقصد میں کوئی بڑی کامیابی نہ مل سکی اور لوگ اونچی نیچی ذاتوں میں ہی منقسم رہے۔ حرفے اور پیشے کی بنیاد پر ہی لوگوں کی پہچان ہوتی رہی۔ مغل عہد حکومت کی مذہبی حالت بہت حد تک قابل رشک شمار کی جاسکتی ہے۔ اس سلسلے میں اس عہد کی سب سے اہم بات مذہبی بخشش ہے۔ مغلوں نے عوام اناس کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے اراکھ اختیار کے اعتبار سے جس مذہب کو چاہیں مانیں، جس کی چاہیں عبادت کریں اس عہد میں مذہبی افکار و نظریات کو بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوا۔ نئی تحریکیں وجود میں آئیں اور انھوں نے لوگوں کو مذہب کے معاملات میں کھل کر غور و فکر کا موقع فراہم کیا۔

16.7 نمونے کے امتحانی سوالات

درج ذیل سوالات کے جواب تین سطروں میں لکھیے۔

1- مغل عہد حکومت کے عدالتی نظام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔

2- صوبائی سطح پر مغل عہد حکومت میں کس کس طرح کی عدالتیں قائم تھیں؟ بیان کیجیے۔

3- مغل دور کی سماجی حالت پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔

درج ذیل سوالات کے جوابات چند سطروں میں دیجئے۔

4- مغل سماج میں عسکراں طبقے کو ملنے والی مراعات کا جائزہ لیجیے۔

5- مغل عہد حکومت کی مذہبی حالت کا تجزیہ کیجیے۔

6- مغل عہد میں مذہب اسلام کی کیا حالت تھی؟ بیان کیجیے۔

16.8 مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

1- دولت مغلیہ کی ہیئت مرکزی، ایچ جسن، اردو ترجمہ، عہد الفنی نیازی، مجلس ترقی ادب، لاہور

2- ۲ مین اکبری، ابو الفضل، اردو ترجمہ، بیولوئی محمد فدا علی، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور

3- عہد وسطی کا ہندوستان: ایک تہذیب کا مطالعہ، عرفان حبیب، اردو ترجمہ، اقتدار عالم خاں، پینٹل بک ٹرسٹ انڈیا، نئی دہلی

4- اسلام اور ہندوستانی ثقافت، جلی ین پائرس، اردو ترجمہ، تقی رحیم، عہد انجش، نور نیٹل پبلیک لاپری، پٹنہ 1998

5- مغل ہندوستان کا طریق زراعت، عرفان حبیب، اردو ترجمہ، جمال محمد صدیقی، پینٹل بک ٹرسٹ انڈیا، نئی دہلی

6- مغل دربار، ڈاکٹر مبارک علی، گلشن ہاؤس، لاہور

7- روڈ کوثر، شیخ محمد اکرام، ماہوی دنیا، میا محل، دہلی

8- ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، جہد دوم، مژدہ صولت، مرکزی مکتبہ اسلامی، نئی دہلی

اکائی 17 : علمی خدمات، فنون لطیفہ اور فن تعمیر

اکائی کے اجزاء	
17 1	مقصد
17 2	تہذیب
17 3	مغل عہد میں تعلیمی ترقی
17 3 1	نظام تعلیم
17 3 2	غیر مسلموں کا تعلیمی نظام
17 3 3	مسلمانوں کا تعلیمی نظام
17 3 4	کتب خانے
17 3 5	مدرسوں کی تعلیم
17 4	علمی و سائنسی اور تکنیکی ترقی
17 5	زبان و ادب
17 6	فنون لطیفہ
17 6 1	فن مصوری
17 6 2	فن موسیقی
17 7	فن تعمیر
17 8	خلاصہ
17 9	نمونے کے امتحانی سوالات
17 10	مطالعے کے لیے معاون کتابیں

17.1 مقصد

اس اکائی کا مقصد طلبہ کو مغل عہد کی ثقافتی زندگی سے روشناس کرانا ہے تاکہ انہیں اس بات کا علم ہو سکے کہ مغل دور میں نظام تعلیم کیسے تھا اور اس عہد میں کس طرح کے علمی و ادبی و سائنسی کام مے انجام دیے گئے؟ مغل دور کی اہم علمی شخصیات سے طلبہ کو متعارف کرانا بھی اس اکائی کا

ایک اہم مقصد ہے۔ ساتھ ہی اس اکائی کا مقصد طلبہ کو فنون لطیفہ اور فن تعمیر کے ان نمونوں سے بھی متعارف کرانا ہے جن کا اظہار مغل دور میں ہوا تاکہ طلبہ مغل دور کی اس ثقافتی ترقی سے بخوبی واقف ہو سکیں جو مغل سلطنت کا ایک شاندار باب رہی ہیں اور جو آج بھی اپنے زارین اور دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں۔

17.2 تمہید

مغل سلطنت جو 1526ء میں اپنے قیام کے بعد تقریباً تین سو سال سے کچھ زیادہ عرصے تک قائم رہی، اس نے ہندوستان کی تہذیبی و ثقافتی تاریخ میں غیر معمولی اضافے کیے۔ مغل حکمرانوں نے نہ صرف پورے ملک میں علم و تعلیم کی فضا، سوار کی بلکہ خود بھی اس کے سرپرستوں میں شامل رہے۔ علم و ادب، سائنس و حکمت اور فنون لطیفہ اور فن تعمیر سے مغل حکمرانوں کی خصوصی دلچسپی کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ پورے ملک میں اس کا چہن عام ہو گیا۔ سامراء سے لے کر عوام الناس تک سبھی نے اس کے فروغ میں بھرپور حصہ لیا اور چند ہی برسوں میں پورے ملک میں نہ صرف تعلیم و تعلیم، علم و دانش اور سائنس و حکمت کا چہن عام ہو گیا بلکہ ملک کے کونے کونے میں فن لطیفہ اور فن عمارت سازی کے نمونوں کی شکل میں تہذیبی و ثقافتی ترقی کی پوری فضا ہموار ہو گئی۔ مغل دور کی تاریخ کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ علم و سائنس اور فنون لطیفہ اور فن تعمیر کے میدان میں جتنے اہم کارنامے اس دور میں انجام دیے گئے، شاید اس سے پہلے کی ہندوستانی تاریخ میں اتنے اہم کارنامے انجام نہیں دیے گئے تھے۔ اس وجہ سے ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی تاریخ میں مغل عہد اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے۔

17.3 مغل عہد میں تعلیمی ترقی

مغل حکمران تعلیم کے بڑے سرپرست تھے اور انہوں نے اپنی حکومت میں اس کے فروغ کے لیے خصوصی توجہ دی۔ مغل سلطنت کا بانی ظہیر الدین محمد ہا بہ خود اپنے عہد کا ایک عظیم دانشور تھا۔ وہ نہ صرف عربی، فارسی اور ترکی زبان کا ایک بڑا اہم تھا بلکہ ایک باریک بین نقاد بھی تھا۔ ہا بہ نے ملک کے عوام کی ہمہ جہت ترقی و ترقی کی بھلائی کے لیے جو نظام رائج کیا تھا، وہ اس کے جانشینوں کے ادوار میں بھی جاری رہا۔ ہا بہ کے وزیر سید معین علی کی کتاب 'تواریخ' اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے محکمہ تعمیرات عامہ کو اس کے دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ تھیں کہ ہا بہ کی سپرد کیا گیا تھا کہ وہ مدارس اور دارالعلوم تعمیر کرے۔ یہ محکمہ حد کے مغل حکمرانوں کے ادوار میں بھی باقی رہا۔ اس حقیقت سے کہ تعلیمی عمارتوں کی تعمیر کا کام مملکت کے ایک محکمے کے فرائض میں شامل کیا گیا تھا، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت تعلیمی امور پر توجہ دیتی تھی۔ ہا بہ کے بیٹے اور جانشین نصیر الدین محمد ہا یوں کو بھی علم اور کتابوں کے مطالعے کا بڑا شوق تھا، علم فلکیات اور جغرافیہ میں اس کی خصوصی دلچسپی تھی۔ ہا یوں نے دہلی میں ایک مدرسہ تعمیر کرایا اور دہلی کے پرانے قلعے میں شیر شاہ سوری کے ذریعے تعمیر کردہ عمارت شیر منڈل کو، جو عیش و نشاط کے لیے استعمال ہوتی تھی، ایک کتب خانے میں تبدیل کر دیا۔ اسی کے ساتھ مختلف تاریخی حوالوں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہا یوں کا مشہور مقبرہ بھی کسی زمانے میں درس گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔

جلال الدین محمد اکبر کا عہد اپنی ہمہ جہت ترقیات کے لیے مشہور ہے، اس دور میں تعلیم اور اس کے فروغ کے لیے نئے زاویے اختیار کیے گئے۔ اکبر نے اعلیٰ تعلیم کے بہت سے ادارے اور فتح پور سیکری میں قائم کیے۔ اسی بنیاد پر ابوالفضل کا یہ بیان ہے کہ 'تمام مہندسوں میں

اپنے نوجوانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کرتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر ہندوستان اپنی درس گاہوں کے لیے مشہور ہے۔ اکبر نے فتح پور سیکری میں ایک پھاڑی پرائیک تعلیمی ادارہ تعمیر کرایا۔ ایسا شان دار تعلیمی ادارہ شاید ہی کسی سیاح نے کسی دوسرے مقام پر دیکھا ہو۔ لالہ سیل چند کا بیان شہزادی مدد سے کے بارے میں ہو جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ ”اکبر نے اجیر سے واپسی پر فتح پور کو اپنا دارالحکومت بنایا اور بہت سی عمارتیں وہاں تعمیر کیں، جن میں مدد رسہ اور خاندانہ غیر شامل ہیں۔“ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس اہم تعلیمی ادارے کے علاوہ اس شہر میں اور بھی کئی مدد رسے تھے، جن کو اکبر کی ایسا تعمیر کیا گیا تھا۔ اسی طرح آگرہ میں بھی کئی مدد رسے تھے۔ لالہ سیل چند نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا مدد رسہ اس کے عہد تک آگرہ میں موجود تھا۔ دہلی میں واقع اکبر کے عہد کا ایک مدد رسہ ادب خان کی ماں اور اکبر کی دایہ ماہراجا نے 969ھ 1561ء میں تعمیر کرایا تھا۔ ماہراجا کے اس مدد رسے کے علاوہ ایک اور مدد رسہ جسے خود مبین نامی ایک شخص نے تعمیر کرایا تھا، دہلی کے ماہراجا میں شمار ہوتا تھا۔

نور الدین جہاںگیر بھی ترکی اور فارسی زبان کا ایک اہم عالم تھا، اس نے اپنی آپ بیتی ’ترک جہاںگیری‘ کے نام سے ترتیب دی تھی۔ مورخین کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حکمران بننے کے بعد اس نے بہت سے قدیم مدارس کی مرمت کرائی اور بہت سے دوسرے مدد رسے تعمیر کرائے۔ اپنی حکومت کے حشری ادوار میں اس نے ایک قانون پاس کیا کہ جب کوئی دولت مند شخص یا کوئی مسافر انتقال کر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کی جائیداد حکومت کے ذریعے ضبط کرنی جائے گی، اسے مدد رسوں، خانقاہوں، غیرہ کی تعمیر اور مرمت پر خرچ کیا جائے گا۔ شہاب الدین شاہ جہاںگیر بھی ترکی وپ کے مطالعے کا بڑا شوقین تھا، اس کا مصروف تھا کہ رات میں سونے سے پہلے کتابوں کا مطالعہ ضرور کرنا تھا۔ شاہ جہاں نے دارالافتاء نامی ایک اور مدد رسے کی مرمت کرنی اور دہلی میں ایک نئے کالج کی بنیاد ڈالی۔ شاہ جہاں کے بیٹے داراشکوہ نے ہر طرح کی تعلیمی سرگرمیوں کی سرپرستی کی۔ مٹی الدین اورنگ زیب نے بھی مسلمانوں کی تعلیم کے فروغ کی کوشش کی، اس نے اپنی سلطنت کے مختلف حصوں میں مدد رسے اور کالج قائم کیے۔ 1678ء میں اورنگ زیب نے کجرات کے قدیم مدارس کی مرمت کے لیے ایک رقم منظور کی۔ اسی طرح 1697ء میں احمد آباد میں اکرم الدین خاں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار روپے کے خرچ سے ایک دارالعلوم تعمیر کرایا اور اورنگ زیب سے اس کے لیے مالی امداد مانگی۔ اس کے جواب میں بادشاہ نے وہ گاؤں موضع سعدوہ، پرگنہ سنوئی میں اور موضع سیہا، پرگنہ نڑی میں جاگیر کے طور پر عطا کیے۔ اورنگ زیب کے عہد میں سیوٹ مسلمانوں کے علم و فضل کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اورنگ زیب کی وفات کے بعد مغل حکومت کا زوال شروع ہو گیا اور بادشاہوں کے تحت نشین ہونے کے بعد سے رفاہی کاموں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی ہمارے شاہ اول کے عہد میں دہلی میں دو مدد رسوں کے قیام کا تذکرہ ملتا ہے۔ پہلا مدد رسہ عاری الدین خاں نے قائم کیا جو دکن میں نظام خاندان کے بانی آصف جاہ کے والد تھے۔ انھوں نے دہلی کے اجیری دروازہ کے قریب دارالعلوم تعمیر کرایا تھا۔ دوسرا مدد رسہ خان فیروز جنگ نے تعمیر کرایا تھا۔ بہادر شاہ اول کے عہد میں قنوج میں بھی ایک مدد رسہ قائم تھا، جو مدد رسہ ’نجر المرائض‘ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1722ء میں محمد شاہ کے عہد حکومت میں نواب شرف الدولہ نے دہلی میں ایک مدد رسہ اور ایک مسجد کی تعمیر کرنی۔ اسی طرح بعد کے اور ایجنی عہد زوال میں بھی مغل حکمرانوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں میں مدد رسے قائم کیے، جو تعلیم سے ان کی دلچسپی کا پتہ دیتے ہیں۔

17.3.1 نظام تعلیم

مغل حکومت کے تعلیمی نظام کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے یہاں تعلیم کے دو مراحل تھے، ایک ابتدائی تعلیم اور

دوسری اعلیٰ تعلیم۔ مغل عہد میں تعلیم کے یہ دونوں مراحل حکومت سے آزاد تھے۔ کیوں کہ مغل حکومت میں سرکاری سطح پر کوئی تعلیم کا شعبہ نہ تھا، جو عوام الناس میں باقاعدہ طور پر تعلیم کے فروغ کی کوشش کرتا اور حکومتی آمدنی کا ایک حصہ اس پر خرچ کرتا۔ اسی وجہ سے بہت سے مؤرخین اس کے لیے مغل حکومت پر تنقید بھی کرتے ہیں، خاص طور پر مغربی مؤرخین کہ مغل حکومت نے اپنی عوام کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے سرکاری سطح پر عملی کوشش نہیں کی۔

یہ حقیقت ہے کہ مغل عہد میں تعلیمی ترقی انفرادی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ یہ انفرادی کوششیں مغل معاشرے کے ہر سطح پر نظر آتی ہیں، چاہے وہ حکمران ہوں یا امراء، جاگیردار اور زمیندار ہوں یا عوام الناس۔ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کا خود انتظام کرتے، وقت، حالات اور بعد وقت کے اعتبار سے تعلیم کا ہوس میں بچوں کے داخلے کی عمر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود بھی مغل عہد کی تعلیمی ترقی تشفی بخش شمار کی جاتی ہے۔ مغل عہد کے ابتدائی دور میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے اپنے محدود تعلیمی ادارے قائم تھے۔ ہندو والدین عام طور پر اپنے بچوں کو پانچ سال کی عمر میں اسکول بھیجتے، جب کہ مسلمان اپنے بچوں کو چار سال، چار مہینے اور چار دن کی عمر میں مدرسے بھیجتے۔ شاہ جہاں نامہ میں اسے رسم مکتب کہا گیا ہے۔ ایل ایف اسمتھ نے 1801ء میں ملک کے شمال مغربی صوبے میں مسلمانوں کے درمیان اس رسم کے ادا کیے جانے کے طریقوں کا بذاتہ خود مشاہدہ کیا تھا۔ اپنے ایک خط میں، اس کی تفصیلات اس طرح تحریر کرتا ہے "جب بچے کی عمر چار سال، چار ماہ اور چار یوم کی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک چاندی کی تختی تیار کی جاتی ہے۔ اس پر سورہ اقرآن لکھ دی جاتی ہے اور بچے کے سامنے اسے اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ اسے دہراتا جائے۔ اس وقت ایک استاد اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔" مغل عہد میں مسم معاشرے کے ہر طبقے میں یہ رسم رائج تھی، حکمران، امراء، اور عوام بھی اس رسم پر کاربند تھے۔ اسی طرح سے ہندو اور مسم دونوں قوموں کا منصب تعلیم بھی مختلف تھا اور دونوں کے تعلیمی اداروں میں تعلیم بھی الگ الگ زبانوں میں دی جاتی تھی۔

اکبر کے عہد حکومت میں مدرسے اور جماعت میں تعلیم و تدریس کے نظام کا ایک یاد در شروع ہوتا ہے۔ اس عہد میں تعلیم کے میدان میں نئی اصلاحات جاری کی گئیں جو حکمران کی بے تعلیمی اور فرائض دینی کا نتیجہ تھیں۔ مسلم تاریخ اور خاص طور سے ہندوستانی تاریخ میں غالباً اکبر پہلا بادشاہ تھا، جو ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعلیم کی یکساں طور پر ترقی چاہتا تھا اور اسی دور میں پہلی مرتبہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ مدارس اور جماعت میں تعلیم پاتے تھے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں درج ذیل مضامین کی فہرست دی ہے

علم الاخلاق، علم ہندو، حساب، رراحت، مساحت، فلکیات، جغرافیہ، اقتصادیات، علم رمل، امور خانہ داری، نظم و نسق، طب، منطق، فلسفہ، ریاضی، علم طبیعیات، علم انہیات، دینیات اور تاریخ کے علاوہ ہندوستانی علوم مثلاً دوا کرن، نمائے، دیدانت اور پیش جلی یعنی قواعد، منطق، دید اور یوگ۔ ابو الفضل کے بیان کے مطابق اکبر چاہتا تھا کہ طلبہ دروسوں میں ان مضامین کو پڑھیں۔ اکبر نے جو کچھ تجویز کیا تھا اس کو عملی جامہ پہنانا ایک مشکل کام تھا، لیکن ابو الفضل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان مضامین کے پڑھائے جانے سے دروسوں میں نئی جان آگئی تھی۔ اس بات کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ یہ تمام مضامین ان مدرسوں میں حقیقی طور پر پڑھائے جاتے تھے، کیوں کہ زیادہ تر مدرسوں کا منصب ہمیشہ کی طرح مسم دینیات اور اس سے متعلق تھا، اور تخریروں پر ہی منحصر رہا۔ اعلیٰ تعلیم زیادہ تر مدرسوں کے باہر اساتذہ اپنی ذاتی حیثیت میں ہی دیا کرتے تھے۔ جب کوئی طالب علم کسی مخصوص تحریر، مضمون یا علمی میدان میں عبور حاصل کر لیتا تو اس کو استاد کی طرف سے ایک سند مل جاتی تھی۔

17.3.2 غیر مسلموں کا تعلیمی نظام

مغل عہد حکومت میں ہندو اور ہندوستانی تعلیمی ادارے ہندوؤں سے منسلک ہوتے تھے۔ ان ابتدائی تعلیمی اداروں کا نظم و نسق عوامی تھا۔ یہ اوقاف سے چلایا جاتا تھا اور طلبہ سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی۔ ان ابتدائی تعلیمی اداروں میں والدین اپنے بچوں کا داخلہ عام طور پر پانچ سال کی عمر میں کرا دیتے تھے۔ ان اسکولوں میں مطلوبہ کتابیں نہیں ہوتی تھیں، بچے لکڑی کی تختیوں پر اپنی انگلیوں کی مدد سے زمین پر حروف کی مشق کرتے۔ کلاس عام طور پر درختوں کے سائے میں لگائے جاتے۔ مکمل طور پر حروف صحیح کی مشق کے بعد طلبہ کو مذہبی تحریریں پڑھنے کے لیے دی جاتیں اور مذہبی کے مطابق عام طور پر انھیں پڑان کی عبارتیں پڑھنے کے لیے دی جاتیں۔

مغل ہندوستان میں ہندو، اعلیٰ تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھیں، ان میں سے زیادہ تر تعلیمی ادارے مذہبی زیارت گاہوں کے قریب واقع تھے۔ بنارس ہندو تعلیم کا سب سے اہم مرکز تھا، خاص طور پر حیولش و دیو کا، لیکن جیسے کہ بعد میں لکھا ہے اس زمانے کے ہندوستان میں ایسے ادارے موجود نہیں تھے جنہیں مغرب کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا مقابلہ کر دیا جاسکے۔ وہاں پر قدیم طرز تعلیم کی طرح اس عہد میں بھی پورے شہر میں مساترہ کے اپنے گھروں میں تعلیم کا ہی قائم تھا، جہاں پر طلبہ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے پہنچتے تھے۔ بنارس کے بعد ہندو تعلیم کا دوسرا اہم مرکز مغربی بنگال کا ایک صنعتی علاقہ (Nadia) تھا۔

سولویں صدی عیسوی میں واسند پسر و دھانے وہاں پہنچے کا ایک اسکول قائم کیا تھا جو بعد کے عہد میں تحصیل یونیورسٹی کی ہم سری کرنے لگا تھا۔ اسی طرح مغل عہد میں تحصیل یونیورسٹی بھی ہندو اعلیٰ تعلیم کا ایک اہم مرکز رہی۔ بہار کا ترہٹ (Tirhut) ڈویژن بھی ہندو اعلیٰ تعلیم کا ایک اہم مرکز تھا، جس میں مظفر پور، مغربی چمپرن، مشرقی چمپرن، دیشانی، سیتا پور اور سیوہر کے ضلع شامل تھے۔

مغربی بھی اس عہد میں ہندو تعلیم کا ایک اہم اور مشہور مرکز تھا، جسے ہندو فلسفے کی تعلیم کے لیے شہرت حاصل تھی اور وہاں پر ملک بھگ دس ہزار سے زائد طلبہ زیر تعلیم تھے۔ مہاراشٹر کے ثن علاقے چھٹھ (Pathan)، کرہڈ (Karhad) اور تھانے (Thane) بھی ہندو اعلیٰ تعلیم کے اہم مراکز تھے، ہنگاموں کے مطابق وہاں پر تھانے یا چارو تعلیمی ادارے موجود تھے۔ ان تعلیمی اداروں میں ہندو دیویات، فلسفہ اور ریاسیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ملتان کا تعلیمی مرکز فلکیات، نجوم، ریاضی اور طب میں اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے مشہور تھا اور اسی طرح سرہند میں بھی طب کا ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ تھا۔ مغل ہندوستان میں موجود ہندو اعلیٰ تعلیمی اداروں کا نصاب رہان، دوا، شاعری، منطق، فلسفہ، تاریخ، فلکیات، نجوم، طب، شمول جہانوں کا علاج، ریاضی، طبیعیات اور کیمیا پر مشتمل تھا۔

17.3.3 مسلمانوں کا تعلیمی نظام

مغل ہندوستان کے تعلیمی نظام میں مسلمان اپنے بچوں کو مسجدوں میں یا اس کے پاس واقع مکتب میں بھیجتے۔ اٹالوی سیٹ Delia Valle کے مطابق اس طرح کے اسکول ہر قصبے اور گاؤں میں موجود تھے۔ ان ابتدائی اسکولوں کا بنیادی نصاب ابتدائی فارسی اور قرآن پر مشتمل ہوتا تھا۔ جن میں شیخ سعدی کی گلستان، بوستاں اور فردوسی کی نظمیں شامل ہوتی تھیں۔ بچوں کو پہلے فارسی کی ابتدا سکھائی جاتی تھی، ساتھ ہی تلفظ کی صحت پر زور دیا جاتا تھا اور اوقاف و اعراب سکھائے جاتے تھے۔ جب کچھ یہ چیزیں سکھ لیتا تھا تو اسے دوحرفوں کا نام سکھایا جاتا تھا۔ کچھ دنوں

کے بعد انھیں نثر یا نظم کے مختصر حصے پڑھائے جاتے تھے، جن میں مذہبی یا اخلاقی چند نصائح ہوتے تھے اور کبھی ہوتی ترکیبوں کا استعمال ہوتا تھا۔ وہ انھیں خود پڑھنے کی کوشش کرتے اور کبھی کبھی استاد بھی ان کی مدد کرتا۔ اس کے بعد استاد چند روز تک نئے فقرے یا مصرعے سکھاتا تھا اور نہایت تھوڑے وقت میں بچے روانی کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے۔ استاد چھوٹے بچوں کے لیے چار مشقیں روزانہ مقرر کرتا تھا یعنی ابجد و ہرانا، حروف جوڑنا، ایک نیا مصرع یا شعر یاد کرنا اور آموختہ دہرانا۔

اعلیٰ تعلیمی اداروں کے مدرسے کا نام دیا جاتا، جو ملک کے تقریباً ہر بڑے شہر میں موجود تھے۔ ان میں دہلی اور آگرہ تعلیم کے سب سے اہم مراکز تھے، جہاں پر شریعہ کا لُج کے ساتھ ساتھ احمدیہ مدرسے موجود تھے۔ دہلی کے مدرسوں میں ہمایوں کا ہوا یا ہواہ مدرسہ، ایم انکا کا مدرسہ، جسے شیرامن زل کے نام سے جانا جاتا تھا، ورثہ جہاں کا ہوا یا ہواہ مدرسہ، دارالافتا کافی اہم تھے۔ شیرامن زل ایک قاضی اعلیٰ تعلیمی ادارہ تھا۔ مغل عہد میں اعلیٰ تعلیم کے میدان میں جون پور اپنی ایک شہرت رکھتا تھا، جسے شیراز ہند کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ یہاں پر ملک کے دور دراز علاقوں سے طلبہ حصول تعلیم کے لیے آتے تھے۔ مغل عہد میں کجرات بھی اپنے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے مشہور تھا، وہاں کا فیض صفائی مدرسہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کافی مشہور تھا۔ احمد آباد میں بھی کافی اہم مدرسے تھے، جن میں شیعہ مکتب فکر کا ایک مدرسہ، جسے اب پارہاموں کا کونڈ کہا جاتا ہے، کافی مشہور تھا۔ اورنگ زیب کے عہد حکومت میں لاہور نے ایک اہم اعلیٰ تعلیمی مرکز کے طور پر لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانی۔ اسی طرح سے کشمیر بھی اپنی فطری خوب صورتی و آب و ہوا کی وجہ سے دانشوروں کے لیے کافی اہمیت رکھتا تھا۔ مغل عہد میں مسلم اعلیٰ تعلیمی اداروں کے مرکز کے طور پر کولہا، راسیاں، کوٹ، انبالہ اور تھانیس بھی بڑے ایک مقام رکھتے تھے۔

مغل عہد کے تعلیمی نظام میں گلی کلاس میں طلبہ کی ترقی کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی امتحان نہیں لیا جاتا تھا بلکہ استاد اس بات کا فیصلہ کرتا تھا کہ بچہ گلی کلاس میں پہنچنے کے لائق ہے یا نہیں۔ تعلیمی ادارے بچوں کو کسی طرح کی کوئی سند نہیں دیتے تھے بلکہ کسی اہم تعلیمی ادارے یا اپنے فن میں کسی معروف و مشہور علمی شخصیت سے تعلیم یافتہ ہونا کافی سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے وثوق کے ساتھ یہ بات بھی نہیں کہی جاسکتی کہ تمام تعلیمی اداروں میں تعلیم یافتہ ہونے کے لیے ایک متعین مدت طے تھی۔ مغل عہد کے تعلیمی نظام کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے کے لیے دس سے سولہ سال تک کے حصول تعلیم کو کافی سمجھا جاتا تھا، جو کہ ہمارے موجودہ یونیورسٹی تعلیمی نظام کے ڈگری کورس کے مساوی ہوتا تھا۔ وہ طلبہ جو دریس کا پیشہ اختیار کرنا چاہتے تھے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہتے، انھیں اس فن کے ماہرین کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ یہ طلبہ ملک اور بیرون ملک واقع اپنے فن کے اہم تعلیمی مراکز سے بھی استفادہ کرتے، جسے ان کے نصاب کا ایک اہم حصہ شمار کیا جاتا۔

17.3.4 کتب خانے

ملک اور قوم کی تعلیمی ترقی کے لیے کتابوں اور کتب خانوں کا روادار ہمیشہ سے ہی بہت اہم شمار کیا جاتا رہا ہے۔ ساتھ ہی کسی بھی قوم کے علمی اور تعلیمی معیار کا اندازہ اس پر واقع مدارس اور کتب خانوں کی موجودگی سے لگایا جاسکتا ہے۔ عہدِ سطلی کی ہندوستانی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مغل دور کی علمی و تعلیمی ترقی میں کتب خانوں کا بہت اہم رول ہے۔ کتابوں کی ذخیرہ اندوزی اور کتب خانوں کے قیام میں مغل معاشرے کے کئی طبقات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چاہے حکمران طبقہ ہو یا عوام الناس کبھی کے یہاں کتابوں سے دلچسپی نظر آتی ہے۔ خاص طور پر عہدِ عروج کے تقریباً کبھی مغل حکمران کتب دوست دکھائی دیتے ہیں۔ ہندوستان میں مغل سلطنت کا بانی ہمایوں اپنی دانشورانہ اور علمی صلاحیتوں

کے لیے کافی شہرت رکھتا ہے۔ ہمایوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کتابوں کا دلدادہ تھا، فوجی مہموں کے دوران بھی وہ ایک منتخب کتب خانہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ کاؤنٹ ماہر کے بیان کے مطابق شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد جب وہ ایک جائے بناؤ کی تلاش میں راہ فرار اختیار کیے ہوئے تھا، اس وقت بھی اس نے اپنے کتب خانے کے مہتمم اور اپنی چند محبوب کتابوں کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جس وقت وہ کھمبات کے مقام پر قید زد تھا، اس وقت بھی اس کے پاس بہت سی کتابیں تھیں، جن میں تاریخ تیموری کا ایک ماہر نسخہ بھی تھا۔ ہمایوں کی طبیعت کے ادبی رجحان اور کتابوں سے اس کی دلچسپی کا پتہ اس واقعے سے بھی چلتا ہے کہ اس نے پرانے قلعے میں شیر شاہ کے ذریعے تعمیر کی گئی عمارت شیر منڈل کو دفنی کے تخت پر دوبارہ قائم کرنے کے بعد کتب خانے میں تبدیل کر دیا، جو اس سے پہلے عیش و نشاط کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اسی عمارت کے زینے سے گر کر ہمایوں کا انتقال بھی ہوا تھا۔

اکبر کو بھی اہل علم اور کتابوں سے خاص دلچسپی تھی۔ اپنے دور میں وہ علماء سے مختلف موضوعات پر بے تکلف گفتگو کرتا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کے دوران مطالعہ جاری رکھا۔ روزانہ ایک شخص اسے کتابیں پڑھ کر سنا تا تھا۔ ابوالفضل کا بیان ہے کہ مشکل سے کوئی علمی، ادبی یا تاریخی کتاب باقی رہی ہوگی جسے ہاشد کو نہ سنا ہو۔ حکمرانوں کی اس علم اور کتاب دوستی کی وجہ سے مغل عہد میں کتابوں کی ذخیرہ اندوزی اور کتب خانوں کا قیام بڑے پیمانے پر عمل میں آیا۔ مغل دور کا سب سے اہم کتب خانہ شاہی کتب خانہ تھا، جس میں حکمرانوں کی جمع کی گئی کتابیں موجود تھیں۔ اس شاہی کتب خانے کی بنیاد ہر کے عہد میں پڑی اور ہمایوں نے اس کتب خانے کو مزید وسعت دی۔ اکبر کے عہد میں بہت سے دوسرے کتب خانوں کو بھی اس شاہی کتب خانے میں ضم کر دیا گیا۔ مثلاً کجرات کی فتح کے بعد اعتقاد خاں کجراتی کا کتب خانہ، جس میں بہت سی اہم اور عمدہ کتابیں تھیں، شاہی کتب خانے میں شامل کر دیا گیا۔ اسی طرح سے جب فیضی کا انتقال ہوا تو اس کا ذاتی کتب خانہ حکومت کے قبضے میں آیا۔ مؤرخین کے بیان کے مطابق اس میں 4600 کتابیں تھیں۔ ان کتابوں میں سے بہت سی خود مصنفین کے ہاتھ کی تھیں، جو تھیں۔ کتابوں کے اس ذخیرے میں مختلف موضوعات پر مبنی کتابیں تھیں، جن میں ادب، لسانیات، طب، فلکیات، نجوم، علم ہندسہ، تعمیر، احادیث، دینیات، فقہ، تصوف اور موسیقی بھی شامل تھیں۔ اس کتب خانے میں کتابوں کو موضوعات کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اکبر کے جانشینوں نے اس کتب خانے کو سنوارنے کا کام کیا اور مزید کتابوں کا اضافہ کیا۔

مغل عہد میں اس شاہی کتب خانے کے علاوہ شہزادوں، شہزادیوں اور امراء کے اپنے ذاتی کتب خانے بھی تھے۔ مغل شہزادوں میں کسی سبط ند اور زیب النساء کا پنا ذاتی کتب خانہ تھا، فیضی کے کتب خانے میں 4600 کتابیں تھیں جسے اس کی وفات کے بعد شاہی کتب خانے میں ضم کر دیا گیا۔ عبدالرحیم خان خاں کا ذاتی کتب خانہ بھی مغل عہد کے اہم کتب خانوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں کتابوں اور نوادرات کی دیکھ بھال کے لیے 95 مہازم رکھے گئے تھے۔ مہاراجہ بے سنگھ کا بھی اپنا ایک اہم کتب خانہ تھا، جس کی ریوڑ و تہہ کتابیں فلکیات اور نجوم سے متعلق تھیں۔ بدینر نے بنارس یونیورسٹی کے ایک ہاں کو کتابوں سے بھر اہوا دیکھا تھا، جس میں مذہب، فلسفہ، طب اور تاریخ کی کتابیں تھیں۔ مغل دور میں طلبہ کے استعمال کے لیے تمام درجے کے پاس بھی کتب خانہ ہوتا تھا، جس میں طلبہ کے ضرورت کی تمام کتابیں موجود ہوتی تھیں۔ مدارس سے متعلق کتب خانوں میں سب سے اہم کتب خانہ مدرسہ فیض صفا کا شمار کیا جاتا ہے، جو اپنی اہمیت و افادیت کے لیے کافی مشہور تھا۔

17.3.5 عورتوں کی تعلیم

عورتوں کی تعلیمی صورت حال تقریباً تاریخ کے تمام ادوار میں یکساں رہی ہے۔ بعدِ ستانی تاریخ کے مغل دور میں بھی عورتوں کی تعلیم کے کچھ بندوبست ضرور کیے گئے تھے، لیکن ترغیدی طور پر مغل تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مغل عہد میں زیادہ تر خواتین ابتدائی تعلیم سے آگے نہیں بڑھ پاتی تھیں۔ حکمران اور امراء خاندان کی خواتین کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بارے میں تاریخ سے ضرور کچھ شواہد ملتے ہیں۔ خاص طور سے مغل شہزادیوں کے بارے میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انھیں عام تعلیم دی گئی تھی۔

بارہ کی بیٹی گلبدن بیگم نے نمایاں نامہ تحریر کیا، جس سے اکبر نامہ کی تکمیل میں مدد ملی۔ مگر چننا رنگی شوبہ سے کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی، جس سے یہ پتہ چلے کہ اس نے کس طرح کی تعلیم حاصل کی تھی تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک عام خاتون تھی تاہم خاتونوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے کتب خانے کے لیے کتابیں جمع کیا کرتی تھی۔ سلمیٰ سلطانہ جو ہاجیوں کی بہن گل رش کی بیٹی تھی، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ اس نے کئی فارسی نظمیں، درغزین، مخفی، تخلص کے ساتھ لکھی تھیں۔ اکبر کی دو دھ پانے والی دایہ، ہمایوں کی اہلی درجے کی تعلیم یافتہ خاتون تھی، اس نے دہلی میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ تاریخی شوبہ سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر کے زمانے میں شاعری خاندان کی خواتین کو ہر قاعدہ تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ فتح پور سیکری میں اکبر نے محل کے کچھ کمرے ان کی تعلیم کے لیے درس گاہ خواتین کے نام سے عینودہ کر رکھے تھے۔ نور جہاں جو جہاں گیر کی مشہور بیگم ہے، فارسی اور عربی علم و ادب میں بڑی دست گاہ رکھتی تھی، اپنے شوہر کی زندگی میں وہ مملکت کا نظم و نسق بھی چلاتی تھی۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حتیٰ ذیچہ، قابل، تعلیم یافتہ تھی کہ مملکت کے تمام محکموں کے معاملات کی دیکھ بھال کیوں کو خوب سمجھتی تھی۔ شہ جہاں کی عزیز بیوی ممتاز محل فارسی بہت میں بہت کاٹ تھی اور اس رہبان میں شعر کہہ سکتی تھی۔ شاں جہاں کی سب سے بڑی بیٹی جہاں آرا بیگم بھی تعلیم یافتہ تھی اور اس زمانے کے علماء کو، احادیث، روایات، دے کر ان کی ہمت افزائی کیا کرتی تھی۔ سنی النساء جو اس عہد کی ایک فاضل خاتون تھی، جہاں آرا بیگم کی ستانی تھی۔ وہ قرآن کی قاری کے ساتھ ساتھ فارسی میں اچھی مہارت رکھتی تھی۔ وہ ممتاز محل کی سکرٹری کے فرائض بھی انجام دیتی تھی۔ زیب النساء بیگم جو درنگ ریب کی لڑکیوں میں سب سے بڑی تھی، نہایت تعلیم یافتہ شہزادی تھی۔ وہ علم القرآن میں کامل مہارت رکھتی تھی، فارسی و عربی خوب جانتی تھی اور فن خطاطی میں بہت اچھی مہارت رکھتی تھی، اس کے یہاں بہت سے علماء، شعراء اور دانشور پروان ملازم تھے اور اس کے نام سے بے شمار تالیفات، تصنیفات منسوب کی گئی تھیں۔

اوپر بیان کردہ مثالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مغل عہد میں عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں غفلت نہیں برتی گئی تھی۔ کیوں کہ بعض اوقات انھوں نے اس علمی ترقی اور مہارت کا ثبوت دیا جو واقعی قابلِ داد ہے۔ مذکورہ بالا شواہد سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ مغل دور کی خواتین تعلیم سے قطعی عاری نہیں ہو سکتیں، جیسا کہ ان کے متعلق عام طور پر فرض کر لیا جاتا ہے۔

17.4 علمی و سائنسی اور تکنیکی ترقی

مغل سلطنت، امراء اور صوبے دار سمیت علم و ادب کے بڑے سرپرست تھے اور علم و ادب و تعلیم کی سرپرستی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغل عہد میں بڑے بڑے صاحبِ کمال عالم اور ادیب پیدا ہوئے۔ لگے لگے یکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دور میں جس کثرت سے اہل علم پیدا ہوئے، اس کی مثال

ہندوستانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس دور کے علماء میں سب سے اہم شخصیت شیخ احمد سرہندی (1624ء - 1564ء) کی ہے۔ ان کی پیدائش 1564ء میں سرہند میں ہوئی۔ مغل دور میں سرہند ایک اہم شہر تھا۔ شیخ احمد کی ابتدائی تعلیم سرہند میں ہوئی، اس کے بعد انھوں نے سیال کوٹ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جو اس وقت علم و حکمت کا ایک اہم مرکز تھا۔ بحیثیت تعلیم کے بعد انھوں نے اصداغ معاشرہ کا بیڑہ اٹھایا اور مسموع شریعت میں پھیلے بدعات و خرافات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ شیخ احمد سرہندی کی سب سے پہلی و متیاب تحریر رسالہ رد الفس میں شیعہ اعتقاد کی تردید کی کوشش ہے۔ شریعت کے سلسلے میں اپنے مخصوص نقطہ نظر کی وجہ سے ان کا فکر اذیت و قسوت وقت سے بھی ہوا، جس کا اظہار اکبر کے انتقال کے بعد اس کے ذریعے لکھے گئے خطوط سے ہوتا ہے۔ 1600ء میں وہ بخش بندی صوفی خواجہ ہانی باند کے مرید بن گئے۔ ان کے مطابق ایک صوفی کے لیے بھی شریعت کی اسی طرح سے سختی کے ساتھ پابندی ضروری ہے جتنی کسی دوسرے شخص کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ شریعت میں ہر قسم کی بدعات و خرافات کی مذمت کرتے تھے۔ انھوں نے ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کا مطالعہ کیا اور اس سلسلے میں وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا۔ شیخ احمد سرہندی کے ذریعہ صوفیانہ احیاء پندی کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک ایسا تقلیدی نقطہ نظر بھی سامنے آیا، جس میں اہم غزالی سے منسوب شریعت اور طریقت کو یکجا کرنے کی کوشش کی جھٹک دیکھی جاسکتی ہے۔ شیخ احمد سرہندی کو ان کے انھیں اصداغی کارناموں کی وجہ سے مجدد الف ثانی کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 1624ء کو سرہند میں ہوا۔

مغل دور کی علمی شخصیت میں دوسرے اہم نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی (1642ء - 1551ء) کا ہے۔ وہ مسموع قانون اور شریعت کے موضوع پر بے شمار تحریروں کے مصنف اور حدیث کے مستند عالم تسلیم کیے جاتے تھے۔ انھوں نے عربی اور فارسی زبانوں میں تقریباً ایک سو سے زائد کتابیں اور رسائل تحریر کیے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کام مدبر صغیر میں علم حدیث کو رواج دینا ہے۔ انھوں نے علم حدیث کے موضوع پر بہت سی کتابیں تحریر کیں اور حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ کی شرح لکھی۔ ان کی تحریر کردہ ذراغ الملوٰۃ تیسرے صدی کے موضوع پر ایک اہم کتاب شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ان کی ایک دوسری کتاب اخبار الخیار ہے، جس میں مسلم ہندوستان کے لوہا اور برہمنوں کے حالات قلم بند کیے گئے ہیں۔ مد عبدالحق 970ھ - 1067ھ (1561ء - 1656ء) بھی مغل عہد کے اہم علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ سیال کوٹ اور جگرے کے مدرسوں میں طلبہ کو تعلیم دیتے تھے۔ انھوں نے تفسیر، فقہ اور علم کلام کی بہت سی کتابوں پر حاشیے لکھے ہیں۔ تفسیر بیضاوی پر ان کے ذریعے لکھے گئے حاشیہ سب سے اچھے درجہ کے مایا جاتا ہے۔ صدیوں تک ان کی کتابیں ہندوستان، مصر اور ترکی کی درس گاہوں کے نصاب میں شامل رہی ہیں۔ قاضی محبت اللہ بہاری (وفات 1119ھ - 1707ء) اور ملک آباد کے عہد میں لکھنؤ کے قاضی تھے۔ اصول فقہ اور منطق کے اہم عالموں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اصول فقہ کے موضوع پر ان کی کتاب 'مسلم اشبوت' اور منطق میں 'مسموع معلوم' کافی اہم شمار کی جاتی ہیں۔ مغل سلطنت کے علماء و مصلحین میں سب سے اہم نام شاہ ولی اللہ (1114ھ - 1176ھ - 1703ء - 1763ء) کا ہے۔ ان کا تعلق مغل سلطنت کے عہد زوال سے ہے۔ اسی وجہ سے انھوں نے اپنی تصنیف دتالیق میں اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں میں اتحاد و یکجہا ہو اور ان کے اندر کی اخلاقی خرابیاں دور ہوں۔ انھوں نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں اور امراء سے خط و کتابت بھی کی۔ دہلی پر احمد شاہ ابدالی کا حملہ انھیں کے ایک خط کی تحریک پر ہوا تھا، جس میں پانی پت کی جنگ میں اس نے مرادپور و کنگست دی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے سماجی اصلاحی کے کام بھی بڑے پیمانے پر کیے۔ مسلمانوں میں معاشرتی اثرات کے پیش نظر یہودیہ عورتوں کی شادی کو مجبور سمجھا جانے لگا تھا، انھوں نے اس رسم کی کھلی کجی نفی کی۔ اسی طرح سے انھوں نے نکاح میں بڑے بڑے مہربانہ ہنے اور خوشی و غم کے موقع پر لوگوں کو فضول خرچی سے

روکا۔ ساتھ ہی انھوں نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس بات پر زور دیا کہ اختلاف کی صورت میں اختلاف پسندی کے بجائے اعتدال کا راہ۔ یہ حق یہاں رکھا جائے۔ شادون اللہ کا ایک بڑا کام قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ قرآن مجید کے فارسی ترجمے کے علاوہ وہ تفسیر احمد، حدیث، فقہ، تاریخ و تصوف پر مختلف کتابوں کے مصنف ہیں۔ اپنی ان تصانیف کی وجہ سے وہ امام غزالی، امام ابن حزم اور امام ابن تیمیہ کی طرح تاریخ اسلام کے بڑے علماء اور مصنفین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب 'مجتہد اللہ' ہے۔ شادون اللہ کی طرح اس کی اولاد میں بھی بڑے بڑے عالم و مصلح پیدا ہوئے جنھوں نے ہندوستانی عوام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔

شادون اللہ کے بڑے بیٹے شاد عبد العزیز (1159ھ - 1239ھ - 1746ء - 1823ء) عربی اور فارسی کے بڑے دانشور اور عالم تھے۔ ہندوستان میں تقریباً ساٹھ سال تک وہ دینی علوم اور احادیث کی تعلیم دیتے رہے۔ شادون اللہ کے دوسرے بیٹے شاد رفیع الدین (1163ھ - 1233ھ - 1750ء - 1818ء) نے پہلی مرتبہ اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا کہ نیا دور سے نیا دور لوگ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ شادون اللہ کے تیسرے بیٹے شاد عبدالقادر (1167ھ - 1230ھ - 1754ء - 1815ء) کا سب سے بڑا کام قرآن مجید کی اردو تفسیر ہے۔ یہ تفسیر 'موضح القرآن' کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تفسیر اتنی مقبول ہوئی کہ آج تک بہت سے قرآن مجید کے حاشیوں پر اس کو شائع کیا جاتا ہے۔ شادون اللہ کی اولاد میں شاد اسماعیل شہید (1193ھ - 1246ھ - 1779ء - 1831ء) کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ وہ شادون اللہ کے چوتھے بیٹے شاد عبد الغنی کی اولاد تھے۔ شادون اللہ نے مسلمانوں کی اصلاح اور قرآن وحدیث کی تعلیم عام کرنے کا جو کام شروع کیا تھا، اس کو سب سے زیادہ ترقی شاد اسماعیل نے دی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں اردو میں لکھی گئی تقویۃ الایمان سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔ اس مختصر کتاب میں انھوں نے مسلمانوں کی زندگی میں پائی جانے والی بدعتوں اور خرافات کی نشان دہی کی ہے۔ اس کتاب کے مصنف کے مسلمانوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح میں وہی کام کیا جو عرب میں محمد بن عبد الوہاب کی کتاب 'کتاب التوحید' اور ماہر فریقہ میں عثمان دان فودی کی 'احیاء السنن' نے کیا۔ ان کی دوسری کتابوں میں فارسی میں لکھی گئی 'منصب امامت' اور مصیبت بہت اہم ہیں۔ شاد اسماعیل نے اپنے ایک ساتھی مولانا عبدالحی کے ساتھ مل کر سید احمد شہید کے اقوال و ارشادات بھی فارسی زبان میں مصروف مستقیم کے نام سے مرتب کیے۔ اس کتاب میں ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کی نشاندہی کر کے ان کو دور کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ مغل سلطنت کے دور رواں کی آخری بڑی علمی اور عملی شخصیت سید احمد شہید (1201ھ - 1246ھ - 1786ء - 1831ء) کی ہے۔ یہ شاد عبد العزیز کے شاگرد تھے۔ سید احمد شہید کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ ان کا اسلامی تعلیمات خصوصاً جہاد کی طرف سے غافل ہونا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر مختلف طرح کی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ انھوں نے مسلم معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی اور اپنے مقاصد میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انھوں نے تحریک جہاد کی بنیاد ڈالی، جسے تاریخ میں تحریک شہیدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔

دینی علوم کے بعد مغل دور میں سب سے اہم کتابیں تاریخ کے موضوع پر لکھی گئیں۔ دینی علوم پر لکھی جانے والی کتابیں عام طور پر عربی زبان میں تھیں، لیکن تاریخ کے موضوع پر کتابیں فارسی زبان میں لکھی گئیں۔ مغل دور کے تاریخ نگاروں میں ابو الفضل (1602ء - 1551ء) کو سب سے نمایاں مقام حاصل ہے۔ ابو الفضل کبیر کا وزیر تھا، اس نے اکبر نامہ اور آئین اکبری کے نام سے اس دور کی دو تاریخ کی کتابیں تحریر کی

ہیں۔ ان کتابوں میں مغلوں کے انتظام حکومت اور صوبوں کے تذکرے کے ساتھ ہندوستانی ثقافت اور علوم و فنون کا بیان ملتا ہے۔ سترہویں صدی عیسوی میں 'اکبرنامہ' کے طرز پر اور بھی کئی دوسری کتابیں تیار کی گئیں، جن میں قابل ذکر عبدالحمید ابوہی اور محمد وارث کی لکھی ہوئی سرکاری تاریخیں ہیں جنھیں بادشاہ نامہ کے عنوان سے یاد رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اورنگ زیب کے عہد کے ابتدائی دس برسوں کے دربار نام لکھی گئی محمد کاظم کی 'عالم گیر نامہ' ہے۔ سترہویں صدی میں لکھی گئی ان کتابوں میں تفصیلات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، جغرافیائی حالات اور واقعات کے تسلسل کو نہایت صحت کے ساتھ درج کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی دنیاوی طور پر کسی سرکاری گزٹ سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کا 'اکبرنامہ' سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر چہ اکبرنامہ میں بھی اکبر کو ایک ہیہہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ملتی ہے لیکن زیادہ اہم وہ فلسفیانہ اور نظریاتی بیانات سے جو اس کتاب میں جاری ساری ملتا ہے۔ جہاں تک 'آئین اکبری' کا تعلق ہے، اس قسم کی دوسری کتاب کبھی نہیں لکھی جاسکی۔ ابوالفضل کے بعد کسی نے بھی سائنس، امداد و شمار، جغرافیہ اور ثقافت میں اس طرح کی دلچسپی نہیں دکھائی۔

تاریخ نویسی کے میدان میں ہمارے کی 'تذکرہ' کے ساتھ ایک نئی صنف وجود میں آ گئی۔ یہ کتاب ابتدا چغتائی ترکی میں تالیف کی گئی تھی، لیکن عبدالرحیم خان خاں کے فارسی میں غلطی ترجمہ کے بعد اس کا شمار فارسی تحریروں میں ہونے لگا۔ جہاں گیر کی 'تذکرہ' بھی 'اکبرنامہ' کی طرح نہایت سادہ طرز میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں ہمارے کی صاف کوئی کے ساتھ فنون اور فطرت میں بھی دلچسپی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس میں ڈرامائی عنصر مفقود ہے، جو ہمارے کی چار ہزاری سے عبارت واقعات کے بیان کی وجہ سے اس کی 'تذکرہ' میں پیدا ہو گیا ہے۔ مختلف علاقوں کی تفصیلی تاریخیں تاریخی ادب میں ایک نیا صنف ہیں، جو اس زمانے میں لکھی جا رہی تھیں۔ ان میں میر حسو کی لکھی ہوئی 'سندھ کی تاریخ اور علی محمد خان کی 'تاریخ کجرات' کافی اہم ہیں۔ اسی عہد میں ہندوستان میں مجموعی تاریخوں کے لکھنے کا چلن بھی شروع ہوا اور نظام الدین احمد کی 'طبقات اکبری' اس قسم کی کتابوں کے سب سے بڑا ثابت ہوئی۔ محمد قاسم فرشتہ کی 'گلشن امراء' کو نہایت احتیاط کے ساتھ جمع کیے گئے ماخذ کی مدد سے تیار کیا گیا۔ تاریخی ادب میں اس کتاب کو بڑی شہرت ملی۔ عبدالقادر بدایونی کی 'منتخب التواریخ' کو بھی اسی رمرے میں شامل کیا جائے گا۔ بدایونی کی یہ کتاب اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے۔ زبان کی سلاست، دلچسپ انداز بیان، ماقہ انداز نقطہ نظر اور مصلحت کی کثرت کے لحاظ سے ضیاء الدین بدائی کی 'تاریخ فیہ در شاہی' کے علاوہ عہدِ وسطی کی کوئی تاریخ اس کی کتاب کے مقابلے میں پیش نہیں کی جاسکتی۔ یہ کتاب اکبر کی پالیسیوں کی تیز طراوت نقد کے سب سے بھی مشہور ہے۔ اس دور کی علمی و ادبی تاریخ کے لیے یہ ایک بہترین ماخذ ہے۔ کتاب کے تین حصے ہیں، پہلے حصے میں محمود غزنوی سے اکبر کے عہد تک کا تذکرہ ہے، دوسرے حصے میں اکبر کے عہد کی تفصیلی تاریخ بیان کی گئی ہے اور تیسرے حصے میں اس عہد کے امراء، علماء و ادیبوں اور شاعروں کے حالات قلم بند کیے گئے ہیں۔ دو دروازے کے ممتاز مورخوں میں محمد باشم خوانساری (1733ء-1664ء) کا نام کافی اہم ہے۔ انھوں نے 'منتخب العباب' کے نام سے ہندوستان میں مغلوں کی ایک مفصل اور مستند تاریخ لکھی ہے، جس میں ہمارے محمد شاہ کے عہد تک کی تاریخ درج ہے۔ یہ کتاب مغلوں کے دورزوار کی تاریخ کا بہترین ماخذ ہے اور مسلم ہندوستان میں لکھی جانے والی چند اچھی تاریخی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ مغلیہ عہد کی تاریخ نگاری میں تذکرہ نگاری کی صنف بھی موجود ہے اور اس قسم کا سب سے اہم تذکرہ شاہ نواز خاں کی تصنیف 'تذکرہ امراء' ہے۔ اس کتاب میں مغلیہ امراء کی سوانح درج کی گئی ہے۔ اس کتاب کی ابتدا 1742ء میں ہوئی اور مصنف کے انتقال کے کافی عرصے بعد یعنی 1780ء میں اختتام کو پہنچی۔ اس کتاب کے آخری حصے کو پورا کرنے میں آراء بلگرامی اور عبدالحی نے ہاتھ بٹایا۔

اس دور کی ایک اہم تصنیف 'دستان مذاہب' ہے جس کے مصنف کا نام وثوق کے ساتھ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس کتاب کو علامہ قاضی ادیان کی ایک بہترین مثال قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں مختلف مذاہب کی تعلیمات، عقائد اور رسوم و رواج کو خاصی غیر جانبداری کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہندو مذاہب اس کے مختلف فرقوں اور سکھوں کے عقائد سے تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ہندوستان میں پیدا ہونے والے مسم فرقوں اور دین الہی کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ مغل دور میں جغرافیہ کے میدان میں اس طرح سے دلچسپی نہیں لی گئی اور نہ ہی بڑے پیمانے پر کارنامے انجام دیے گئے، جس طرح وینی اور تاربخانی کتب کی تصنیف میں دلچسپی لی گئی۔ لیکن پھر بھی مختلف کتابوں میں ملک کے مختلف حصوں کے جغرافیائی حالات کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ خاص طور پر تاریخی کتابوں میں جغرافیہ پر بھی توجہ دی گئی ہے جغرافیہ میں ابوالفضل کی گہری دلچسپی کا اندازہ مغل سلطنت کے صوبوں کی تفصیلات سے لگایا جاسکتا ہے جو 2 مین اکبری میں درج ہیں۔ اسی طرح 'تزک ہمدی' میں بھی مختلف علاقوں کے جغرافیائی حالات کا تذکرہ ملتا ہے۔

سولویں صدی کے 7 نے تک عربی ترجموں کے ذریعے یونانی تحریروں کی شناسائی کا اور خاصہ محدود ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود ابوالفضل کا دعویٰ ہے کہ وہ قدیم تحریروں سے واقفیت رکھتا تھا۔ ماس میں 1616ء میں یہ تسلیم کیا تھا کہ مغل دور کے مسلمان عام فلسفہ اور ریاضی میں درک رکھتے ہیں۔ ان میں مشہور رقم ہیں 'ارسطو، اقلیدس، ابن سینا اور دوسرے مشہور مصنفوں کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے اس دور میں سائنسی طرز فکر کو بڑھتا رہا تھا۔ مغل دور کے فلسفیوں میں 'عبدالعلیم سیالکوٹی' کا نام کافی اہم ہے۔ وہ قرآنی علوم کے عام کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے ایک فاضل فلسفی بھی تھے، ہندوستان میں 'ماہدرا کو متعارف کرانے کا سہرا بھی انھیں کے سر جاتا ہے، انھیں 'فاضل سیالکوٹی' اور 'فاضل لاہوری' کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

مغل دور کے فلسفیوں میں 'محمود جونپوری' (1062ھ - 993ھ - 1652ء - 1585ء) کا نام بھی کافی اہم ہے۔ انھیں طبعی فلسفے کے ساتھ ساتھ علم فلکیات میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ طبعی فلسفے اور منطق پر ان کی بہت سی کتابیں شائع کی جاتی ہیں، جن میں سب سے مشہور کتاب 'مفسر ہارغزب' ہے۔ اپنی اس کتاب میں انھوں نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں ایرانی فلسفی میرداماد کے 'حدوث دہری' کے نظریے کی تردید کی ہے۔ اپنی کتاب میں وہ فلکیات سے متعلق بطوری نظر ہے پر بھی شلوک ظاہر کرتے ہیں۔ چاند پر نظر آنے والے دھبے کے بارے میں مختلف افکار و خیالات کا جائزہ لے کر ان کی تردید کی ہے اور پھر اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ چاند کے بہت سے چھوٹے چھوٹے مقامات ایسے ہیں، جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی، اس لیے وہ دھبے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب اپنی سادگی کی وجہ سے فلسفہ کی شاہکار کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ شیخ محبت اللہ 'آبادی' (1648ء - 1587ء) کا نام بھی مغل دور کے علماء، صوفیاء اور فلسفیوں میں کافی اہم شمار کیا جاتا ہے۔ وہ شیخ فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ اور مغل عہد کے مشہور صوفی عالم ہیں، ان کی زیادہ تر تحریروں متصوفانہ فلسفے سے متعلق ہیں۔ شیخ محبت اللہ نے اہل عربی کے نظریات بالخصوص نظریہ وحدت الوجود کی اس شدت سے حمایت کی کہ انھیں مسم ہندوستان کا اہل عربی کہا جانے لگا۔ ان کا ماننا ہے کہ اہل عربی کی تحریروں کی دینی درجہ اولیٰ عبادتی تشریح نہیں کی جاسکتی۔ اپنے انھیں متصوفانہ افکار و نظریات کی وجہ سے وہ بہت سے علماء خاص طور پر ملا محمد جونپوری اور ان کے جمعین کی تنقید کا شکار بھی ہوئے شیخ محبت اللہ کی موجودہ تحریروں میں 'شرح خصوص الحکم، عبادہ الخواص، ہفت احکام، غایۃ الغایات، تسویۃ، مفتاح الحقیقین، ترجمہ کتاب اور انکسار الخواص' کافی اہم شمار کی جاتی ہیں۔ میر محمد زاہد البرودی (وفات

1101ء تا 1689ء) مغل عہد میں فلسفہ، منطق و علم کلام کے اہم عالموں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ ادراک زیب کے عہد میں محاسب کے عہد سے پرفارم تھے۔ انھوں نے علم کلام میں شریف جہ جانی کی مشہور کتاب 'شرح موافق' اور منطق کی دوسری کتابوں پر جو حاشیے لکھے ہیں، وہ ان کتابوں پر سب سے اچھے حاشیے تصور کیے جاتے ہیں۔

مغل دور میں علوم ریاضی اور فلکیات پر خصوصی توجہ دی گئی۔ 1587ء میں بھاسکر آپا ریہ کی مشہور کتاب 'لیلاوتی' کا اکبر کے درباری شاعر ابو الفیض فیضی نے فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ ایک ایرانی تارک وطن فتح اللہ شیرازی (وفات 1588ء) کی مغل دور میں بڑی پزیرائی ہوئی، کیونکہ وہ ریاضی اور فلکیات میں دست در رکھ تھا، حکیم فتح اللہ نے صحت کے حکم پر ایک صحیح نظر متفقہ میا الہی کلندرتیا رکھا، جسے 1584ء میں ایک شاہی فرمان کے ذریعے سرکاری کلندرقرا دیا گیا۔ فتح اللہ نے کئی عظیمی آیات بھی ایجاد کیے تھے، جن میں سے بعض کو ابو الفضل نے اکبر کی طرف منسوب کیا ہے۔ 1634-35ء میں شاہجہاں کی زیر سرپرستی عطاء اللہ رشدی نے الجبرا پر بھاسکر آپا ریہ کی کتاب 'صحیح گنت' کا ترجمہ کیا۔ ایک دوسرا قابل ذکر کام صدوق صفہانی کا 'مجلس' تھا، جو اس نے 1647ء میں جون پور میں تیار کیا تھا۔ اس 'مجلس' میں کل 33 نقشے ہیں، جو شرقی نصف الارض پر مشتمل ہیں، ان نقشوں کو عظیمی اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے۔

مغل دور سے متعلق ایک اہم میرا در محمد کے دلچسپ سوانحی جے سنگھ (وفات 1743ء) کی فلکیات کے میدان میں کارگزاریاں ہندوستانی سائنس کے ایک روشن پہلو کی نشاں دہی کرتی ہیں۔ انھوں نے جے پور، دہلی، اجین، مہرا اور رتنا میں رصد گاہیں تعمیر کیں، جن میں ایجنٹ اور چوڑے کی مدد سے بڑے بڑے آلات تعمیر کیے گئے تھے۔ ان آیات کی تعمیر میں جے سنگھ کے سامنے پندرہویں صدی عیسوی میں سرقند میں تیموری حکمران الف بیک کے ذریعے بنوائے ہوئے آیات کی مثال تھی۔ ایجنٹ اور رگراے کے ان آیات کی تعمیر کے پیچھے جوازیہ تھا کہ لکڑی اور لوہے کے بنے ہوئے چھوٹے آلات مثلاً 'اصطراب' میں غلطی کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ جے سنگھ فلکیات سے متعلق یورپی مشاہدات کی صحت کے بارے میں علم ہو تو اس نے ڈی لا ہیر (de La Hire) کے مشاہدات کا ریکارڈ حاصل کر لیا اور اس کی مدد سے انھوں نے الطاف (Refraction) کا جدول تیار کر لیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی تحقیق کے نتائج ڈی لا ہیر کے ریکارڈ سے زیادہ درست ہیں۔ جے سنگھ کے ماہرین فلکیات نے ایک یورپی ڈرٹین کی مدد سے رہبر اکا اس حالت میں مشاہدہ کیا جب وہ چاند کی روشن سمت میں ہوتا ہے۔ ان مشاہدات کے نتائج ان کی اہم کتاب 'ترجیح محمد شاہی' میں بیان کیے گئے ہیں۔ عام طور پر جے سنگھ نے مسلم فلکیات سے ہی استفادہ کیا تھا، لیکن ان کے کاموں کے ذریعے مسلم فلکیات کی اطلاع منکرت زمان میں بھی منتقل ہوئی۔ اس بات کا اندازہ ان منکرت ناموں سے لگایا جاسکتا ہے، جو انھوں نے اپنی رصد گاہوں کے آلات کو دیے تھے۔

مغل دور میں طبی سہولیات بھی بڑی منظم تھیں اور بڑے پیمانے پر ان کو رواج دینے کی کوشش بھی کی گئی۔ دارالاسطنت اور ملک کے تمام بڑے شہروں میں ہاتھ انداز زمین کے ساتھ مستقل شفاخانے قائم تھے۔ تاریخی حوالوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہامہ کو طب کے فن میں دلچسپی تھی اور اس کے دربار میں طبیوں کی ایک بڑی تعداد موجود رہتی تھی۔ ہامہ کے امراء میں میر خلیفہ نامی ایک امیر اپنے عہد کا ایک اہم دانشور اور ماہر طبیب تھا۔ اسی طرح امیر ابو بھتا بھی ہامہ کا طبیب تھا۔ ہامہ اور دہلیوں کے عہد کے اہم اطباء میں یوسف بن محمد بن یوسف کا نام کافی اہم ہے، جسے طب کے مختلف شعبوں میں مہارت حاصل تھی۔ اسے طب یونانی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی طریقہ علاج میں بھی کمال حاصل تھا۔ طب سے متعلق

اس کی کتابوں میں جامع الفوائد، فوائد، اختصار، طب یونانی اور علاج الامراض کافی اہم ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ اس نے اپنی شاعری کے غزلوں میں بھی حفظِ صحت سے متعلق باتیں لکھیں ہیں، جن میں قصیدۃ فی حفظ الصحت اور ریاض الادبیۃ کو اہم شمار کیا جاتا ہے۔ ہمایوں کے عہد میں طب سے متعلق کوئی قابل ذکر کام انجام نہیں دیا گیا۔ اس کی سب سے اہم وجہ اس عہد کی سیاسی افراتفری و شہر کی جاسکتے ہیں لیکن ہمایوں کے دور حکومت کے آخری سالوں میں بہت سے اطباء نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور انھوں نے بعد کے ادوار میں ہندوستان کی طبی تاریخ میں نمایاں کامائے انجام دیے۔ اکبر کا عہد مغل تاریخ میں طبی ترقیات کا اعتبار سے شہر اور شمار کیا جاسکتا ہے۔ ابو الفضل نے مسہد اور غیر مسہد طبیوں کی فہرست دی ہے جن میں سرکاری خزانے سے تنخواہ دی جاتی تھی اور ان میں سے کچھ کو منصب بھی عطا کیا گیا تھا۔ اکبر کے عہد میں سرکاری شفا خانوں کے علاوہ طبیوں کے اپنے ذاتی مطب بھی ہوا کرتے تھے جو بنا کسی عہد بھاد کے ہمیشہ عوام الناس کی خدمت کے لیے کھلے رہتے تھے۔ پروفیسر شری رام شرما لکھتے ہیں کہ اس عہد میں کوئی چند راہ دیا راجہ، نوڈرٹل اور نیکل کتھ نے طب کے موضوع پر اپنی تحریریں مرتب کیں۔ بلاشبہ اس عہد کے اطباء میں حکیم علی حسین گیلانی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ انھوں نے طب کے موضوع پر ابن سینا کی مشہور کتاب 'القانون' کی شرح لکھی جو 'قانون' کی سب سے اچھی شرح شمار کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی انھوں نے اپنے طبی تجربات کو ایک کتاب کی شکل میں مدون کیا جو 'مجرہات علی گیلانی' کے نام سے مشہور ہے۔ اس عہد کے اطباء میں حکیم مسیح الدین ابوالفتح گیلانی (وفات 997ھ 1589ء) کا نام بھی کافی اہم ہے۔ وہ اکبر کے دربار میں اہم منصب پر فائز تھے۔ انھوں نے قیامی کے نام سے طب کے موضوع پر ایک کتاب لکھی، ساتھ ہی قیامیہ کے نام سے اخلاقی ماصری کی شرح لکھی۔ ان کے دو بیٹے حکیم نجیب الدین، ہمایوں اور حکیم نور الدین قراری بھی اس عہد کے اطباء میں شمار ہوتے ہیں۔ دور اکبری کے طبیوں میں مظفر بن محمد الحسن الشافعی، جن کا اصل نام حکیم شرف الدین حسن تھا، کا نام بھی کافی اہم ہے۔ وہ ایرانی صفوی حکمران شہ عباس صفوی کے عہد کے مشہور و سازگار کیے جاتے ہیں۔ انھوں نے اپنی دوسری تحریروں کے علاوہ 1556ء میں 'طب شافعی' کے نام سے علم الادویہ کی ایک کتاب بھی ترتیب دی تھی، اس کتاب میں ادویہ کو اچھے سے اعتبار سے ترتیب دیا گیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ انھوں نے اصحاب کب چھوڑا اور ہندوستان کب آئے؟ ساتھ ہی اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ لیکن اکبر کے درباری طبیوں کی فہرست میں ابو الفضل نے ان کا نام شامل کیا ہے۔

حکمران جے کے بعد جہاں گیر نے جو فرامین جاری کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ 'ہر بڑے شہر میں شفا خانے قائم کیے جائیں، بیماروں کے علاج کے لیے ان میں طبیوں کی تعیناتی کی جائے اور تمام اثراتِ اجابت سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں۔' اسی طرح اس نے اپنی ترک میں، جو اس نے تخت نشینی پر متمکن ہونے کے بعد یعنی 27-1605ء کے درمیان لکھی تھی، نہات، جانوروں اور طب سے متعلق بہت سے مشاہدات درج کیے ہیں، جن کی بنا پر اسے نیچر اور طب کے ایک واقف کار کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ اس عہد کے اطباء میں حکیم روح اللہ کافی نمایاں شمار کیے جاتے ہیں، جن کا تذکرہ جہاں گیر نے اپنی ترک میں بھی کیا ہے۔ عہد جہاں گیر میں طبی تصنیفات مدون کرنے میں مہارتِ خاص کے بیٹے حکیم امین اللہ نے کافی اہم کردار ادا کیا، انھوں نے 'مختار باور' کے نام سے مفرد اور مرکب ادویہ پر ایک مبسوط تحریر ترتیب دی۔ یہ کتاب ادویہ سازی کا انسائیکلو پیڈیا شمار کی جاتی ہے، جس میں مفرد ادویہ کے ساتھ ساتھ مرکب ادویہ سازی کے طریقے اور مشہور و معروف اطباء کے تجربات و مشاہدات بھی درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری تحریروں میں 'امم العلاجات' اور 'دستور البند' ہیں۔ آخر الذکر کتاب 'مدن ندنامی' ایک منسکرت تحریر کا فارسی ترجمہ ہے۔

عوام اناس کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنے پیش روؤں کی طرح شاد جہاں بھی کوٹھاں رہا۔ اس کے عہد میں ملک کے طول و عرض میں شفا خانے قائم کیے گئے۔ ہوشادہ نامہ کے مصنف کے مطابق دہلی کی جامع مسجد کے پاس عوام اناس کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا شفا خانہ قائم کیا گیا اور اس میں ملک کے باصلاحیت اور مشہور طبیوں کی تعیناتی کی گئی۔ ہندوستان میں مغل دہلی نے سترہویں اور اٹھارہویں صدی عیسوی میں ایران سے آنے والے دانشوروں، سائنس دانوں اور طبیوں کو پناہ دی۔ ان میں سے ایک اہم نام حکیم حسین الملک شیرازی کا ہے جو دارالشکوہ کے ذاتی طبیب تھے۔ وہ ایک مشہور ماہر امراض چشم تھے اور ساتھ ہی جراحی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی ایک اہم تصنیف 'الشفایۃ' ہے، جو انھوں نے 1628-29ء میں شاد جہاں کے لیے لکھی تھی۔ ان کی سب سے اہم تصنیف 'طب دارالشکوہ' ہے۔ مورخین کے بیان کے مطابق اس کتاب میں جراحی کا ہشتکالی تذکرہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ سوتیلہ ہند کا علاج بھی دواؤں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ 7 ہشتک کے مرض کے لیے ایک باب مخصوص کیا گیا ہے اور اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہر مرض کے پیدا ہونے کی وجوہات اور علاج ہونے کی علامات کے تذکرے کے بعد مصنف نے اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات بیان کیے ہیں اور پھر اس کا علاج بتایا ہے۔ ہوشادہ نامہ کے مصنف کے مطابق اس عہد کے دوسرے اہم طبیب حکیم میر محمد ہاشم تھے، جنھیں شاد جہاں نے احمد آباد کے شفا خانے کا منتظم اور نگران اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ اورنگ زیب نے انھیں اپنے عہد میں تین خزانی منصب سے نوازا اور 'شیخ الترمذی' خان بہادر کا خطاب عطا کیا۔ اس عہد کے اطباء میں حکیم محمد ذوق و شوق کا نام بھی اہم ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو خود چھٹاب رکھنے کا مرض لاحق ہوا اور علاج کے ساتھ ساتھ مرض میں قبض کا بھی اضافہ ہو گیا۔ بہت سے طبیوں نے علاج کیا مگر کوئی افادہ نہ ہوا، جب حکیم تقرب خاں نے علاج شروع کیا تو انھوں نے نسخے میں 'شیر خشک' کا اضافہ کیا۔ بادشاہ کو اس سے بڑا افادہ ہوا اور مرض جانا رہا۔ شاد جہاں کا عہد اس لحاظ سے بھی قابل ذکر ہے کہ اس عہد میں سنی القیام نامی ایک متنازعہ تو ن طبیب تھی۔ وہ شاہی محل کی عورتوں کا علاج کیا کرتی تھی اور ساتھ ہی ایک مثالی نرس بھی تھی۔

اورنگ زیب کے عہد میں بھی دراستہ سنت اور دور دراز کے شہروں میں مریضوں کے علاج کے لیے شفا خانے قائم کیے گئے۔ ملک کے مال دار اور صاحب حیثیت لوگوں سے بھی اپنے ذاتی خرچ پر شفا خانے قائم کیے۔ مثال کے طور پر نواب خیر اندیش خاں نے اناؤد میں ایک اچھا شفا خانہ قائم کیا، جو خود بھی ایک تجربہ کار طبیب اور صاحب طرر مصنف تھے۔ انھوں نے 'غیر التواریخ' کے نام سے طب کی ایک کتاب بھی تحریر کی۔ اس شفا خانے میں یونانی اور ہندوستانی دونوں طرح کے طریقہ علاج اپنائے گئے تھے۔ اس شفا خانے کے اطباء میں عبدالرزاق خیر اندیش، عبدالعزیز اصنافی، مرزا محمد علی بخاری، محمد عابد، محمد اعظم، کنوین، سکھاندا اور نین سکھ کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ اورنگ زیب کے دور کے اطباء میں محمد اکبر ازانی کا نام بھی اہم ہے۔ وہ فارسی زبان میں بہت سی طبی کتابوں کے مصنف شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی طبی تحریریں میں 'طب اکبر، میزان طب، طب نبوی، مغرر القلوب، قراہ دین قادری، مجربات اکبری، حصد الامراض' اور 'طب ہندی' اہم ہیں۔ اسی عہد میں حکیم محمد رضا شیرازی نے 'تحفۃ اطباء' اور 'ریاض عالمگیری' نام سے دو کتابیں تحریر کیں۔ اس عہد کے اطباء میں محمد مہدی کا نام بھی اہم ہے، جنھوں نے شہزادے محمد اعظم کا علاج کیا اور 'حکیم الملک' کے خطاب سے نوازا گئے۔ اورنگ زیب کا عہد مغل تاریخ میں طبی ترقیات کے اعتبار سے بہت اہم دور شمار کیا جاتا ہے۔ اس عہد میں نہ صرف اہم کتابیں تصنیف کی گئیں بلکہ دوسری زبانوں سے اہم طبی کتابوں کے فارسی میں ترجمے بھی کیے گئے۔

محمد شاہ کے عہد حکومت میں دہلی میں ایک بڑا شفا خانہ واقع تھا جس کے مہتمم اعلیٰ حکیم قوام الدین تھے، اس شفا خانے کا سالانہ خرچ تین لاکھ روپیہ تھا۔ مرزا محمد ہاشم خان علوی اس عہد کے اہم اطباء میں شمار ہوتے تھے جنھیں محمد شاہ کے ذریعے معتقد الملک کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ حکیم ہاشم خان نے بہت سی طبی تحریریں چھوڑیں، جن میں کتاب العرب، جامع البوامع، خلاصۃ التجارب، مطلب علوی خان، تذکرہ محمد شاہی، احوال عضواء انفس، و خلاصۃ قوانین علاج، انہم ہیں۔ ان تحریروں میں جامع البوامع سب سے اہم ہے، جو طب کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ اس کتاب کو وہ اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر سکے تھے، ان کی وفات کے بعد ان کے خاندان کے ایک دوسرے شخص محمد حسین خان نے اس کی تکمیل کی۔ احمد شاہ کے دور حکومت میں حکیم استدرد نے قراہ، دین حکیم استدرد کے نام سے ان شاہی اور دہلی طبی اصطلاحات کا ایک فرہنگ تیار کیا جو عہدِ پہلی سے ان کے عہد تک مغرب میں مستعمل ہوتے تھے۔ حکیم محمد شریف خان کا امام شاد عالم دہم کے دور کے اہم اطباء میں شمار کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے انھیں اپنا درباری طبیب متعین کیا تھا، انھیں اشرف الکھاء کے خطاب سے نوازا تھا۔ انھوں نے طب کے موضوع پر تعدادِ الامراض، تالیف شریفی، علاج نافذ، حاشیہ نفیسی، و محمد عالم شاہی، و شرح حمیات قانون نامی کتابیں تحریر کیں۔ اودھ کے حکیم شقائق خان ارشد بھی اس عہد کے نامور اطباء میں شمار ہوتے ہیں، جو حکیم شریف خان کے ہم عصر تھے۔ انھوں نے شفا، جامع، نامی ایک کتاب بھی تحریر کی تھی۔ ہندوستانی طبی تحقیق میں ان کا سب سے اہم کارنامہ ان کے ذریعے تیار کی گئی ایک وہا ہے جو ضمیر و آئینہ حکیم ارشد والا کے نام سے مشہور ہے، ان کے ذریعے تیار کیا گیا یہ عقیرہ دل کے امراض میں بڑا مفید ہے۔

مغل دور حکومت میں جس طرح علمی و تعلیمی اور سائنسی ترقی پر زور دیا گیا اسی طرح سے تکنیکی و میکانیکی ترقی اور آلات و مشینوں کے اختراع پر خصوصی توجہ صرف کی گئی۔ سولہویں صدی عیسوی کے ابتدائی عہد میں ہارنے پانی نکالنے کے ایک طریقے کا ذکر کیا، جس میں سیل دار پیپوں پر مشتمل گراری کام کرتی تھی۔ ہندوستان میں اسے پُرشین، چیل، کہا گیا اور تکنیکی تاریخ کے ماہر اسے 'ساقی' کے نام سے جانتے ہیں۔ مغل عہد کے کئی مصوروں نے ساقی کی تصویر بنائی ہے۔ اس مشین کی ایجاد کا سب اور ہاری مورث نے اکبر کے سر ہاند حاسے لیکن ان میں سے بعض یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مشین فتح اللہ شیرازی کی اختراع تھی۔ اکبر کے عہد کی ایجادات میں دو مشین بھی شامل ہے، جس کی مدد سے توپوں کی بالیوں کو اندر سے ہموار کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ ایک ہوائی چکی بھی اسی درجے میں آتی ہے۔ اسی طرح پانی نکالنے کا دو پیچیدہ نظام بھی ہے جو فتح پور میں لگایا گیا تھا۔ اس میں کئی گراری در پیپوں کی مدد سے پانی اوپر پہنچایا جاتا تھا۔ اکبر کے نام پر بھی منسوب کیا گیا ہے کہ اس نے شورے کی مدد سے پانی کو خشکا کرنے کی ترکیب ایجاد کی، جو اس کے بعد ہندوستان میں بہت عام ہوئی۔ اکبر کے اسمہ خانہ میں ایک ہندو بنائی گئی جو ابوالفضل کے مطابق خود بادشاہ کی کارگاہی کا بیوہ تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حکیم فتح اللہ شیرازی نے ایک ایسی ہندو بنائی جو یکے بعد دیگرے بارہ گولیاں چلا سکتی تھی۔ وہ مغل دور کے بہت اہم ماہر طبیعیات شمار کیے جاتے ہیں۔ مغل دور میں کئی اہم تکنیکی آلات اور ترکیبیں پہلی بار رائج ہوئیں، جن کے ہارے میں کسی نے ایجاد کی دعوے داری نہیں کی ہے۔ ان کے ہارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ یقیناً یہ ان گناہم دست کاروں کی دین ہیں جنھوں نے انھیں یہاں متعارف کرایا۔ استاد پیر حسین اکبر کے عہد کے مشہور ہندو بن سار تھے۔ اکبر کے عہد میں طرح طرح کی ہندو قیں اور توپیں بنائی گئیں اور قرنِ سولہ سازی کو بڑے پیمانے پر ترقی دی گئی۔

میکانیکی آلات میں سب سے اہم ایک مخصوص قسم کا پیچ (Screw) تھا جو آلے سے سیدھے کی طرف گھمایا جاتا تھا۔ اس کو ہٹانے کے

ہے کھانچے کھانے کے بجائے ایک میل پر دھات کا بنا ہوا تارلیٹ دیا جاتا تھا۔ ایسے پیچ کا ذکر پہلی بار 1666ء میں ملتا ہے۔ اس پیچ کی مدد سے دو ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کڑی کے دو سینوں پر مشتمل کیو میں وہی اصول کارفرما تھا جس کی جھلک پیچ میں ملتی ہے، جو اسی زمانے میں استعمال ہونا شروع ہوا تھا۔ اس آلے میں استعمال ہونے والے سینوں پر پیچ کے جیسے کھانچے بنے ہوئے تھے جو آپس میں پیوست ہو کر سینوں کو مخالف سمتوں میں گھماتے تھے۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک اور ازار کا ذکر ملتا ہے جو با آئینہ سے ڈور کھینچ کر چلتا اور برآمدہ، جو ہیروں کو تراشنے کے کام آتا تھا۔ اس نئے برآمدے نے قدیم زمانے کے زمان سے چلتا آلے برآمدے کی جگہ لے لی تھی۔

تعمیرات کے میدان میں بھی جدید تکنیکی طریقے اختیار کیے گئے۔ خاص طور پر وہ ہر ایسا زما گنبد بنانے کی صلاحیت پیدا ہونا محراب کے اصول کو تعمیرات میں استعمال کرنے کی صلاحیت میں ایک قابل ذکر پیش رفت کی نشان دہی کرتا ہے۔ یہ تکنیک تاج محل کے مشہور گنبد میں اپنے نقطہ عروج پر نظر آتی ہے۔ یقینی طور پر یہ نئی کاریگری، سلاویشیا سے ہندوستان آئی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد اس میں کسی قدر بہتری بھی ہوئی۔ اس قسم کی مہارت پانی کو دو رنگ سے جانے کی غرض سے بنائی گئی اونچی مایوں کی تعمیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے نمونے شاہ جہاں کی ہوائی ہوئی مشہور مغربی حنا منبر کے بعض حصوں میں ملتے ہیں۔ جہاز سازی میں عام خیال کے برخلاف ماربل کے ریشوں سے جوڑ کر کرنے کے بجائے اکبر کے عثمینی زمانے سے خاصے بڑے پائپ کے استعمال شروع ہو گیا تھا اور سترہویں صدی عیسوی کی ابتدا سے جہازوں کے بنیادی ڈھانچے میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ کپڑے کی بنائی کے کام میں پھولوں سے بنی ہوئی بنائی لوم کا اندر موجود کشیدہ کاری کے فریم کی مدد سے پیدا کی جانے لگی، یعنی اب اس کے لیے تیلیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔

17.5 زبان و ادب

مغل دور میں علوم، حکمت کے دوسرے شعبوں کی طرح زبان و ادب کو بھی بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ عام طور پر یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ بہت سے مغل حکمران تعلیم یافتہ تھے، انھوں نے علوم و فنون اور زبان و ادب کے فروغ میں نہ صرف خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ علماء و فضلا، اور دانشوروں و دہسوں کی سرپرستی بھی کی۔ فارسی زبان نہ صرف مغل سلطنت اور دکنی ریاستوں میں اونچی سطح کے دفاتر کی زبان تھی بلکہ اس کا دار و پھیل کر راج پوت ریاستوں کے درباروں تک پہنچ گیا تھا۔ اس سبب سے اس کے طرزی بیان اور لفظ نے دفاتر میں استعمال ہونے والی زبان کو گہرے طور پر متاثر کیا، اس صورت حال کا اندازہ سترہویں صدی عیسوی کے راجستھانی اور مراٹھی دستاویزوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ فارسی نے کئی ہندوستانی زبانوں کی ادبی روایتوں کو بھی متاثر کیا اور اس کے نتیجے میں ہی ایک نئی زبان یعنی اردو وجود میں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی فارسی ہندوستان کے کسی بھی حصے میں عام ہوس چاہا کی زبان نہیں بن سکی۔ مغل دور میں فارسی زبان میں تصنیف و تالیف کا کام بڑے پیمانے پر انجام دیا گیا۔ فارسی لغت نویسی کے میدان میں مغل دور کی عمدہ مثالیں جمال الدین حسین انجونی کی لغت جہاں گیری اور عبدالرحمان تصوفی کی لغت جہاں رشیدی ہیں۔ بالآخر یہ مسددا اپنے نقطہ عروج پر پہنچی کر نیک چند بہار کی بہار بخت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس لغت کا شمار بلاشبہ فارسی زبان کی سب سے زیادہ جامع لغات میں کیا جانا چاہیے۔ بہار نے اپنی اس تالیف میں ہر لفظ کے ضمن میں ماضی کے شعراء اور ادیبوں کی نگارشات کے حوالے تاریخی تسلسل میں دیے ہیں اور اسی طرح الفاظ کے استعمال میں آنے والی تبدیلیوں کی نشان دہی بھی کی ہے۔ سراج الدین آزاد اس دور میں زبان و قواعد اور صرف و مستعملات کے بہت بڑے ماہر تھے۔ انھوں نے اپنی کتاب 'چند اہدایت' میں یہ نظریہ پیش کیا کہ

ہندی اور فارسی میں بعض بنیادی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ولیم جونز (William Jones) کی انڈو یورپی زبانوں کی ہمت انگلش قات سے تقریباً پچاس برس قبل منظر عام پر آچکا تھا۔ اسی طرح میرزا جان نے اپنی کتاب 'تختہ الہند' میں نہ صرف ہندوستان کے ادبی اسباب اور موسیقی وغیرہ کا جائزہ لیا بلکہ اس کے تحت میں برج بھاشا کی مصطلحات کی ایک طویل فہرست بھی دی۔

مغل عہد کے نثر نگاروں میں ابو الفضل (1602-1651ء) کو سب سے نمایاں مقام حاصل ہے۔ وہ عمدہ اور شاہانہ انداز کی نہایت راستہ و پیراستہ نثر لکھتا تھا، جس میں اس کی دور رس خیالات، تاریخی و تاریکی کی کمی پیدا نہیں ہونے دیتی تھی۔ اسی لیے عرصہ تک ابو الفضل کو ہر اس شخص کے لیے ایک مثال تصور کیا جاتا رہا، جسے عمدہ نثر نگاری کا شوق ہو۔ فارسی ادب میں ابو الفضل کی خاص اہمیت اس کی نگارشات میں پیش کردہ خیالات کی بنا پر ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر قابل توجہ اکبر کے عہد کی تاریخ 'اکبرنامہ' ہے، جو اس نے نہایت عرق ریزی کے ساتھ تیار کی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی دوسری تالیف 'آئین اکبری' ہے، جس میں مغلوں کے انتظام حکومت، سلطنت کے صوبوں کے ساتھ ہندوستانی تہذیب و ثقافت، علوم و فنون کا ذکر ملتا ہے۔ 'اکبرنامہ' کے طرز کی کتابیں سترہویں صدی عیسوی میں بھی لکھی گئیں، جن میں قابل ذکر عبدالحمید لہوری اور محمد وارث کی لکھی ہوئی سرکاری تاریخیں ہیں، جن کو بادشاہ 'امداد شاہ' کے عنوان سے یاد رکھا گیا۔ اسی طرز اور رنگ و روپ کے عہد میں لکھی گئی محمد کاظم کی 'عالم گیر نامہ' ہے۔ لیکن ادبی و فنی سطح پر ان سبھی کتابوں کا 'اکبرنامہ' اور 'آئین اکبری' سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مغل دور میں تاریخ نویسی کے شعبے میں بھی ادبی و فنی اعتبار سے تصنیف و تالیف کے بڑے کامائے انجام دیے گئے، جن کا تذکرہ تاریخ نویسی کے فن میں کیا جا چکا ہے۔ مغل دور میں تصنیف شدہ فارسی ادب کا زیادہ تر حصہ مذہبی تحریروں پر مشتمل تھا، جن میں مسلم دنیا کے تصوف کے علاوہ ہندو مذہب کا کافی اہم ہیں، جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ پیچھے کیا جا چکا ہے۔ فارسی ادب میں قابل قدر اضافہ مسکرت تحریروں کے ترجموں کے درجے ہوا۔ ان میں سب سے اہم 'مہارست' کا ترجمہ جو اکبر کے عہد میں ہوا، 'رداراشکوہ' کے ذریعے کیا گیا، 'اوشدوں' کا ترجمہ جو 'سیرا' میں ہوا، اور 'سراکبر' کے نام سے مشہور ہوا، شمار کی جاتی ہیں۔

سلجوبیوں اور سترہویں صدی عیسوی میں فارسی شاعری کے سب سے عمدہ نمونے مغل حکومت کے تحت ہندوستان نے پیش کیے۔ مغل عہد کے فارسی شعرا میں میرانی نژاد شاعر جس الدین عرفی (وفات 1590ء) اپنی پراثر شاعری کے لیے مشہور تھا۔ اسے ملک کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے باہر بھی خاصی شہرت ملی۔ عرفی کے شعرا دور خاص طور پر اس کی تصنیف کی گئی مثنوی کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس عہد کے فارسی شعراء میں جدت اور زور بیان کے لیے ظ سے اکبر کا ملک اشعرا، ابو الفضل فیضی (1004-954ھ 1547-1595ء) سب سے آگے ہے۔ وہ اپنی مشکل پسندی اور مزین و جڑا سیرائے بیان کے لیے پسند کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے نقاد اس کی مثنوی 'تل و تل' کو فارسی شاعری کا شاہکار مانتے ہیں، جس میں ہندوستانی کہانی کو پیش کیا گیا۔ ان کا ماننا ہے کہ امیر خسرو کے بعد فارسی ادب میں اس پائے کی مثنوی نہیں تحریر کی گئی۔ عبدالقادر بدیل (وفات 1133ھ 1720ء) جدت و مدرت افکار کے لحاظ سے اس دور کا اہم شاعر شمار کیا جاتا ہے۔ وہ و سبک ہندی کے ماہر تسمیم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں ہندوستانی طرز کا غیر واضح انداز بیان ملتا ہے، جس کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں۔ ان کی شاعری پر تصوف کی چھاپ غالب ہے۔ وسط ایشیا میں ان کو خاصی مقبولیت ملی اور انھیں دوسرا روی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اس دور کے دوسرے ممتاز شعرا میں صائب، غنی کشمیری، نظیری، بکیری، طالب آملی، ابوطالب کلیم اور صفی سرمد کوش مل کر

جا سکتا ہے۔

عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ شاہ ہندوستان میں مسلم حکمرانی کی وجہ سے سنسکرت ادب جنوب میں چلا گیا تھا، مگر اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ نقل و حرکت میں سنسکرت ادب براہ راست چلتا پھرتا رہا۔ اس زمانے کی زیادہ تر سنسکرت تحریریں مذہبی امور، فلسفہ اور قانون سے متعلق تھیں۔ اس کے ساتھ ہی زبان، ادب پر بھی مختلف کتابیں تحریر کی گئیں۔ مائوچی بھٹ (وفات 1700ء) اپنی لاتعداد تصنیفات کے لیے جانے جاتے ہیں، انھوں نے پانچویں کی صہ بھاشیہ، جیسی مشہور اور قدیم سنسکرت گرامر پر شرت لکھی۔ شاہ جہاں کے دور میں شاعر جگن ناتھ چندت نے نقد شعر کے موضوع پر رس گنگا دھارامی ایک ضخیم کتاب تصنیف کی۔ اس کے علاوہ انھوں نے بھاشیہ، لاس، جیسی مشہور کتاب تصنیف کی، جو ایک ہی وقت میں عشقیہ نظم، مرثیہ اور حکیمانہ مقولوں کا مجموعہ قرار دی گئی ہے۔ کہانیاں، افسانے اور روایات سنسکرت میں براہ قلم بند ہوتے رہے۔ بال سین نے سولویں صدی میں راجہ بھون کے دربار کے بارے میں پر لطف روایتیں اپنی کتاب بھونچ پر بندھ میں لکھی ہیں۔ سترہویں صدی میں زائن نے معقوع نثر میں لکھی دیوتا کی بیوی سوامی اور چندرما کے عشق کا ذکر کیا ہے۔ کام سوتر کے انداز میں عشق کے فن کا بیان کلیان مل کی اننگ رنگ میں ملتا ہے، جو سولہویں صدی کی تصنیف ہے۔

سنسکرت ادب کی ایک دوسری صنف جس کو پڑھنے والے اور پڑوان چڑھانے والے براہ ملے رہے، تاریخ کے متعلق کاویہ یعنی شعری بیان ہے۔ کلاس کی لکھی ہوئی کشمیریہ عظیم تاریخ کے بیان میں شعری زبان کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی طرز تحریر کو چاری رکھنے کی کوشش اکبر کے عہد میں پر اجیا بھٹ اور شوکانے رچاواں پنا کا کے عنوان سے کی تھی۔ مغل دربار میں موجودہ جواں اور اسی قسم کے دولک بھی جواراج پوت اور مراد دربار میں موجود تھے، اس مرصع نیکن اکھری ہوئی بیانیہ روایت کی بھری کرتے ہوئے اسی طرح کی مصنوعی زبان استعمال کرتے رہے۔ اس دور میں سنسکرت کا دوسری کلاسیکی زبانوں سے لین دین کا تعلق بھی رہا۔ اکبر کے دور میں رشن داس نے پارتی پر کاش نامی تصنیف تیار کی، جو فارسی اور سنسکرت زبان کی ایسی پہلی لغت ہے جس کا ذکر ملتا ہے۔

سنسکرت زبان کے سائنسی ادب میں قابل قدر اضافات ان تحریروں کے ذریعے بھی ہوا، جن میں یونانی اور عربی علوم کو پیش کیا گیا تھا۔ یہ علوم یہاں تک فارسی زبان کے توسط سے پہنچے تھے۔ ان میں سب سے اہم اکبر کے دربار کے مخم نیل مکتوب کی کتاب کا جیک نیل مکتوب تھی۔ 1643ء میں دیدار کا رانی نے اپنی کتاب پارتی پر کاش تصنیف کی، جو علم فلکیات سے تعلق رکھنے والے الفاظ کی فارسی سنسکرت فرہنگ ہے۔ اٹھارہویں صدی میں سمرات جگن ناتھ نے بھلیوں کی کتاب الما حسرت اور اقلیدس کی ہندسہ سے متعلق تحریر کا سنسکرت میں ترجمہ کیا۔ ان تحریروں کے عربی اور فارسی دونوں زبانوں کے مشو یوں کا بھی ترجمہ کیا گیا۔

مغل در حکومت میں ہندوستان کی بہت سی بولیوں میں ادبی استعداد پیدا ہوئی۔ ان میں سے خاص طور پر دو بولیوں کو دھی اور بھارت نے واضح طور پر ادبی سرمایوں کو ختم دیا۔ دھی زبان میں عوامی انداز کی شاعری وجود میں آئی، جس کی عمدہ مثال سیر کے دور سے قرار دیے جاسکتے ہیں، جن میں دیانت کے جذبے سے سریز پیغام ملتا ہے۔ پھر اسی زبان میں ملک محمد چانسی نے پداوت لکھی۔ اکبر کے عہد میں تلسی داس نے ادھی زبان میں ہی رام چتر مانس تحریر کی، جو ناٹن کا ایسا ادبی چہرہ ہے جس نے اپنے بھگتی سے بھرے بیانیہ کی بنا پر بے انتہا مقبولیت حاصل کی۔ مغربی ہندوستان میں جہاں بھارتیوں جاتی ہے، ہمیں ایک طرف کرشن بھگتی میں ڈوبے ہوئے سور داس کے نغمے ملتے ہیں، وہیں دوسری

طرف عبدالرحیم خان خاں کی اعلیٰ معیار کی حامل ادبی نظمیں بھی ہیں۔ اسی زمرے میں بہاری دال کی سست سائی کو بھی شامل کیا جائے گا۔ برج کے ایک شاعر بناری داس نے نظم میں اپنی نہایت دلچسپ سوانح بیان کی جو اردو کھانک کھانک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی دور میں جدید ہندی نے اپنی مخصوص ادبی نثر کو کھڑی بون کی غیر دبی روزمرہ استعمال ہونے والی زبان کے ذریعے ترقی دی۔ اس کام میں دو اشخاص جنہوں نے اہم کردار ادا کیا، سدا سکھرال اور انشا اندخاں انشا تھے۔ انشا اردو کے مشہور شاعر اور ہندوستانی بولیوں کے عالم تھے۔ انہوں نے ہندی نثر میں غیر مذہبی موضوعات پر نہایت مؤثر مضمون لکھے ہیں۔

مغل دربار اور فوج میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد یکجا ہوئی تھی جو مختلف زبانیں اور بولیاں بولتے تھے۔ ان بولیوں اور زبانوں کے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے نتیجے میں ایک مخلوط زبان، جو ہمیں آئی جو فوجی چھانچوں اور دربار میں بھی استعمال ہوتی تھی اور اس مخلوط زبان نے اردو کی شکل اس وقت اختیار کر لی جب اس میں ایسے ادب کا فروغ ہوا، جس کی زیادہ تر اصناف فارسی سے مستعار لی گئی تھیں۔ ایسی کوشش کبھی ہمارا علاقے میں نہیں ہوئی جہاں ہندی سے ملتی جلتی زبانیں بولی جاتی تھیں، بلکہ اس عمل کا آغاز دکن کی سلطنتوں خصوصاً کونکنڈ اور بیجاپور میں سولہویں اور سترہویں صدی کے دوران ہوا۔ اس دکنی اسلوب کے ایک مانے جانے نامندے محمد قلی قطب شاہ (وفات 1612ء) تھے۔ اردو کو پروان چڑھانے میں ایک دوسری چیز جس نے مدد کی وہاں زار میں ہونے والی جنگوں کے دوران فارسی اور ہندی اشعار کا استعمال تھا۔ دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں جس ہندی کے الفاظ استعمال میں آتے تھے، وہ کھڑی بولی تھی۔ ایسی ہزاری زبان میں لکھی گئی تھی لیکن عامیانا نثر اور نظم دونوں کی عمدہ مثالیں جعفر زلی (وفات 1713ء) کی نگارشات میں ملتی ہیں۔ مختلف انواع اسالیب اور محاوروں سے عبارت یہ بولی اس وقت ایک معیاری روز زبان بننے کی طرف مائل ہوئی، جب کجراتی نثر اور شاعرانہ دکنی اپنی غزلوں کے مجموعے کے ساتھ 1723ء میں دہلی پہنچے۔ اگلے سو برسوں میں اردو زبان خوب بھلی بھوں اس زمانے میں بڑے بڑے شاعر اور ادیب پیدا ہوئے، جن میں سراج الدین خاں آزاد، حاتم، مرزا مظہر جان جانا، محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، میر تقی میر، ذوق، مومن، غلیہ اکبر آبادی اور غالب کا نام شایع کیا جاسکتا ہے۔

ان شعراء نے جہاں ایک طرف فارسی ادب کے تمام تر تصورات اور اسالیب کو اپنایا وہیں اس میں جاری دوسری تشکیل کی روایت کو بھی قبول کیا۔ انہوں نے اردو زبان کو نئے طرز فکر اور محاوروں سے روشناس کر لیا۔

مغل دور میں ہندوستان کی مختلف علاقائی بولیوں کو بھینے پھولنے اور ادبی زبانوں کے طور پر فروغ پانے کا موقع ملا۔ ان علاقائی زبانوں میں پشتو، کشمیری، پنجابی، سندھی، بلکان، آسامی، کجراتی، مراٹھی، تیلگو، کنڑا، تامل اور ملیالم بھی رہیں شامل ہیں۔ ان علاقائی زبانوں کے فروغ نے کئی قسم کے نظریات کو فروغ دیا۔ ان میں سے ایک یہ کہ اس زمانے میں قومیتیں وجود میں آئیں۔ ساتھ ہی ان علاقائی ادب کی نوعیتوں کے بارے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان علاقائی زبانوں میں جو ادب سامنے آیا اس کا زیادہ تر حصہ مذہب اور دینیات سے متعلق تھا۔

17.6 فنون لطیفہ

فنون لطیفہ یا فن تعمیر کے نام سے جو قومیں اور تہذیبوں کی تمدنی تاریخ کے ارتقائی مراحل میں رونما ہوتے ہیں، وہ اپنے قوم و ملک کی

تہذیبی و تمدنی تاریخ کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ جن سے اس قوم کے سیاسی عروج، معاشرتی ارتقاء، تہذیبی و تمدنی ترقی اور معاشی خوش حالی کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ ہندوستانی تاریخ میں مغل دور حکومت کا اگر اس اعتبار سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مغل حکمرانوں نے اس ملک اور عالمی فتون لطیفہ کے میدان میں بہت سی اہم یادگاریں چھوڑی ہیں، جو نہ صرف ان کی تمدنی ترقی کا آئینہ دار ہیں بلکہ سیاسی، معاشرتی اور معاشی فروغ کا ثبوت بھی ہیں۔

17.6.1 فن مصوری

مصوری فتون لطیفہ کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہندوستان کی مغل حکومت نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ یہ میناٹوری مصوری (Miniature Painting) جو پوری طرح کاغذ پر بنائی جاتی ہے، اسے مغل بادشاہوں نے بڑے پیمانے پر ترقی دی۔ شروع میں یہ فن ایرانی مصوری کا ایک حصہ تھا جس میں لکیروں کی صفائی اور تفصیلات کی صحت پر زور دیا جانے کے ساتھ تاظر سے ارادنا گریز کیا جاتا تھا۔ اس فن کے دو ابتدائی استاد عبدالصمد اور میر سید علی تھے۔ یہ دونوں 35-1553ء میں دہلیوں کے ساتھ ایران سے آئے تھے۔ اکبر نے اپنے عہد میں فتون لطیفہ خاص طور پر مصوری کی طرف خصوصی دھیان دیا، اس نے ان ایرانی مصوروں کے ارد گرد فن کاروں کا ایک نیا گروہ تیار کر دیا، جن میں ہاتھ کر گزرنے کی صلاحیت اور حوصلہ تھا۔ اس مقصد سے اس نے مصوری کے ایک اسکول کی بنیاد ڈالی، جس میں محزوہ نامہ کی تصویریں بنانے کا کام شروع ہوا۔ اس کے بعد کئی دوسرے مخطوطوں کو تصویروں سے مزین کرنے کا کام کیا گیا، جو اکبر کے عہد میں مستقل جاری رہا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ملک کے مختلف حصے سے مصوروں کو بھیجا گیا تھا۔ نتیجتاً مصوری کے مختلف طرز جو ملک کے مختلف حصوں مثلاً، لودھ، کجرات، راجستھان، گوالیار اور کشمیر میں پھیل رہے تھے، اب اکبر کے اسکول میں بنائی گئی تصویروں میں جھلکتا شروع ہو گئے۔ ان ملکی طرز کے ساتھ تفصیلات پر مخصوص توجہ، جو ایرانی مصوری کا بنیادی عنصر ہے، نہ صرف مغل مصوری میں برآمد جاری رہی، بلکہ اکبر کی خصوصی توجہ اور عبدالصمد دوسرے فن کاروں کی کارگزاری کی بدولت اس میں مزید گہرائی پیدا ہوئی۔ ابوالفضل نے ان مصوروں کی ایک فہرست دی ہے، جن میں خاص طور پر وہ دساونت اور جسونت کی ذہانت و فطانت کی تعریف کرتا ہے۔ مخطوطوں میں موجود مصوری کے نمونوں میں بہت سے دوسرے مصوروں کے نام بھی درج ملتے ہیں۔ اس طرح اس عہد میں مصوری کے ان نمونوں کا بھی پتہ چلتا ہے، جن کو کئی مصوروں نے مل کر تیار کیا تھا۔ ایسی صورت میں شکلیں اتارنے کا کام ایک مصور کرتا تھا اور تزئین و آرائش کسی دوسرے مصور کی ذمہ داری ہوتی تھی، بعض اوقات ایک تیسرا مصور بھی اس کام میں شریک ہو جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں تخلیقی عمل کی متوازن کیفیت کا نمایاں ہو جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی مصوری میں، چاہے وہ شہسپو اور اشکان کا بنانا ہو یا قد رقی مناظر یا تاریخی واقعات کی تصویر کشی، حقیقت پسندی پر بہت زور دیا جاتا تھا، جس پر خود ابتدا ہی سے اکبر کا اصرار تھا۔ اپنی زندگی کے بڑے بڑے کیرکٹوریٹ مصوری کے نمونوں میں بھی دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد نہ صرف عیسائیت سے مستعار مذہبی ہیکر بلکہ یورپین میناٹور کاغذ کے دوسرے عوامی بھی مغل مصوری میں جھلکنے لگے تھے۔ اسی کا اثر تھا کہ مغل مصوری میں تاظر اور تناسب پر خاص توجہ دی جانے لگی تھی۔

جہاں گیر کے عہد میں ہر اعتبار سے مغل مصوری اپنے نمایاں ترین مقام پر پہنچی تھی۔ اس دور میں کتابوں کی تزئین و آرائش سے ہٹ کر مصوروں نے اہم اور افراد کے اشکال تیار کرنے شروع کر دیے تھے۔ جہاں گیر کو افراد کی شکلیں (Portrait) تیار کروانے اور چٹوروں، بیٹوں، پوتوں

ایکچھ لوگوں کے خیال کے (Sketch) ہونے میں خاصی دلچسپی تھی۔ خاکے تیار کرنے میں منصور کو استاد کا دلچسپ حاصل تھا۔ اس قسم کی مغل مصوری کس حد تک دل کو چھو جانے والی ہو سکتی تھی، اس بات کا اندازہ مرض الموت سے دو چار ایک شخص کی شبیہ سے لگایا جاسکتا ہے، جو کسی نامعلوم مصور نے جہاں گیر کے حکم سے تیار کیا تھا۔ اس شبیہ کی خاص بات یہ ہے کہ جذبات کو چھو لینے کی صلاحیت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مغل طرز کی مخصوص انفرادیت بھی موجود ہے۔

شاہ جہاں کے دور حکومت (1628-59ء) خصوصاً داراشکوہ کی زیر سرپرستی فن مصوری ترقی کے تمام مدارج طے کر چکا تھا۔ گرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دور میں مصوری کے نمونوں کی فروغی اور ان کی کل تعداد میں کچھ کمی آگئی تھی۔ پتھر کی مصو فی نقد سر اجس میں عام انہ نوں کو سراہ بیٹھا دکھایا گیا ہے، بلاشبہ مغل مصوری کی شاد کار ہے۔ جہاں اس تصویر کی حقیقت پسندی شادمانیہ کے دور کی یورپی مصوری کی بدنامہ کرتی ہے، وہیں دوسری طرف اس میں تفصیلات پر مخصوص توجہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ مغل مصوری نے اپنے فن کی نمائش کو جنگ، شکار، درباری تقریبات اور عہد کے اجتماعات جیسے موضوعات تک محدود رکھا۔ گرچہ یہ حقیقت ہے کہ مغل مصوری کے زیادہ تر نمونے انہیں موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ایرانی مصوری کی طرح مغل مصوری بھی بنیادی طور پر جمہوری موضوعات پر مشتمل ہے۔

علاقائی اور صوبائی حکومتوں میں موجود مصوری کے اسکولوں اور ہزاروں میں بے مقصودوں کو فروخت کرنے والے مصوروں کے ذریعے دورہ ہر میں پروان چڑھنے والے مغل طرز کا اثر دور دور تک پھیلتا گیا۔ بالآخر اٹھارہویں صدی میں اس عمل کے نتیجے میں کئی صوبائی یا علاقائی راجہ مات وجود میں آگئے، جن کے درمیان پوری طرح سے مسابقت کا فہم تھا، مثال کے طور پر پٹنہ اسکول اور دہلی اسکول وغیرہ۔ اسی طرح سے راجستھان اور مغربی ہمایہ میں رت پوت اور پہاڑی اسکول، جو میں آگئے، جن میں جمہوری موضوعات کے ساتھ ساتھ بھکتی کے رنگ میں ڈوبی ہوئی، خصوصاً کرشن اور ادھار سے عبارت تصویریں زیادہ اہم تھیں۔

17.6.2 فن موسیقی اور قص

مغل عہد میں ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کو بہت ترقی ملی۔ خاص طور پر اس عہد میں موسیقی کو ہندو-مسلم اتحاد کا ایک اہم ذریعہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستانی موسیقی کے نظری اصولوں کو بخوبی سمجھا جانے لگا، جن کا ذکر منسکرت تحریر میں موجود ہے۔ ابو الفضل نے ’’نہج اکبری‘‘ میں ان اصولوں کو مختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس نے موسیقی کے 36 ان استادوں کے نام دیے ہیں، جو اکبری ملامت میں تھے۔ ان میں مغنی اور سازندے دونوں شامل ہیں۔ ان میں سب سے اہم نام تان سین کا ہے۔ اکبر کے دربار میں تان سین کی بڑی پذیرائی ہوئی، جو بہت سے راکوں کا موجد شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے مغل عہد میں موسیقی کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تان سین کے ذریعے مغل عہد میں موسیقی کے ایک اسکول کی بنیاد پڑ گئی۔ ریاضی طور پر یہ خیال ہے کہ کلاسیکی موسیقی میں ’کنڑا زبان‘ کی جگہ شمال ہندوستان کی زبان اور خاص طور پر گویا کی بون کا استعمال پندرہویں صدی کے لہ اشتر میں کو انیا ر کے راجہ مان کے زمانے سے شروع ہوا۔ اب اس عہد میں ڈھچھ پچ موسیقی کا سب سے مقبول طرز بن گیا۔ تاہم بخشتو اس طرز کا استاد شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوبویں صدی کے لہ انل سے ایک نیا طرز وجود میں آیا، جس کو خیاں، گانا مودیہ گیا۔ اس طرز میں موسیقی کا رویہ جستہ انداز میں نغمے لگانے کا موقعتہ تھا۔

موسیقی کی ترقی میں اکیبر کے جانشینوں جہاں گیر اور شاہ جہاں نے اسی کی پیروی کی، ساتھ ہی مغل امراء نے بھی موسیقی کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اورنگ زیب کے ذریعے موسیقی کا جنازہ نکالنے سے متعلق تاریخی کتابوں میں بہت سی غیر مستند روایتیں موجود ہیں۔ مگر جدید تحقیقات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اورنگ زیب نے اپنے دربار میں مغلیہ پرباندی عائد کی نہ کہ موسیقی کے آلات پر۔ اورنگ زیب خود ایک ہاکال، مینا ساز تھا۔ اسی طرح سے اورنگ زیب کے دور حکومت میں کلاسیکی ہندوستانی موسیقی پر فارسی زبان میں متعدد کتابیں تحریر کی گئیں۔ اس بنا پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اورنگ زیب کے عہد میں بھی ملک میں موسیقی کا فروغ ہوتا رہا۔ مغل عہد میں موسیقی کے شعبہ میں آخری اہم کام اٹھارہویں صدی عیسوی میں محمد شاہ کے دور حکومت (1720ء) میں ہوا۔

مغل مصوری کے نمونوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح مغل دربار میں آہستہ آہستہ وسط ایشیاء کے سازوں اور رقاصی کی جگہ ہندوستانی سازوں اور رقص کے طریقوں نے لے لی۔ ہامامہ کی ایک تصویر میں ہار کوہا یوں کی پیدائش کے موقع پر جشن مناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس تصویر میں چار مرد اور تین عورتیں مختلف قسم کے ساز بجاتے ہوئے دکھائے گئے ہیں اور ایک مرد ہاتھ میں تلووار لیے ہوئے ایک عورت کے ساتھ جو سر سے چرتک ڈھیلے ڈھالے لباس میں ہے، سازوں کی تار پر رقص کر رہے ہیں۔ رقص کے اس وسط ایشیائی منظر کا مقابہ پادشاہ نامہ کی ایک تصویر سے کیا جاسکتا ہے، جس میں شاہ جہاں کی بیالیسویں سالگرہ کی تقریب دکھائی گئی ہے۔ پادشاہ نامہ کی تصویر میں ہندو سے زیادہ مرد بیٹھے ہوئے یا کھڑی حالت میں مختلف قسم کے ساز بجا رہے ہیں اور تین مرد اور ایک بڑا کچھ گارہے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے دس عورتیں ہیں، جن میں ایک کے لباس کی سب ہندوستانی لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر کی کپڑے اتنے شفاف اور ہاریک ہیں کہ ان کے نیچے جو کسے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، وہ صاف دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان عورتوں میں سے ہر ایک رقص کی کسی نہ کسی حالت میں ہے لیکن رقص کرنے، بوس میں کوئی مرد شامل نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دربار میں رقص کا فن عورتوں تک محدود تھا، جو لہویات یا کچھیاں وغیرہ جیسے ماسوں سے پکاری جاتی تھیں اور دربار تک پہنچنے سے پہلے انھیں کافی ترتیب دی جاتی تھی۔ جہاں گیر کے ایک امیر اسد نامہ خاں فتح پوری کی ملازمت میں ایسی عورتوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی تنخواہوں پر ہر مہینہ اسد نامہ خاں 80,000 روپے خرچ کرتا تھا۔ مگر تاریخی کتابوں میں ان عورتوں کی مخصوص فن کاری کی تفصیلات کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔

17.7 فن تعمیر

فنون لطیفہ کے میدان میں ہندوستانی مغل حکمرانوں کی سب سے اہم یادگاریں فن تعمیر کے میدان میں شمار کی جاسکتی ہیں۔ ان عمارتوں کی جس بڑے پیمانے پر منصوبہ سازی کی گئی، ان میں پائی جانے والی عمارتی تفصیلات، ان کی غایت، آرائش و زیبائش اور ان کا جمال دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ مغل عہد میں تعمیر ہونے والی عمارتوں کی بنیادی تکنیک اور ان کے مختلف انوشاخوں کو مختلف عناصر سے اخذ کیا گیا ہے۔ ان میں ایک بڑا حصہ ان شکاں کا ہے جن کو سلطنت کے فن عمارت سازی نے عطا کیا۔ اس سلسلے میں گنبد، محراب اور قوس کی چھت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مغلوں نے بہت سی نئی جہات اور عمارتی شکاں ان صوبائی طرز تعمیر سے مستعاریں جو سلطنت کی عمارتوں سے شروع ہو کر کجرات، راجستھان، مالوہ، مشرقی سلطنت اور بنگال میں نمایاں ہوتی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی متعدد نئے آرائشی طریقے وسط ایشیاء اور ایران سے یہاں لائے گئے، جن میں ابھرے ہوئے گنبد، چٹکی کاری کا کام اور مربع قطعات میں باغات کی ترتیب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جہاں

تک پانی کی موجودگی سے لطیف کیفیات پیدا کرنے کا تعلق ہے، ہندوستان، ایران اور وسط ایشیا تینوں جگہوں کی تعمیراتی روایتوں میں یہ خصوصیت مشترک ہے، لیکن مغل عمارتوں میں ان روایتوں کو نہ صرف ایک دوسرے سے ہم آہنگ کیا گیا ہے بلکہ اس کا زیادہ دل کش پہلو تجربہ اور ندرت سے عمارت و درجن ہے جو مغل تعمیراتی روایت میں جاری ساری نظر آتا ہے۔ دراکبر کے محل نما شہر فتح پور سیکری میں یہ درجنان نہایت تابناک انداز میں ملتا ہے۔ یہاں پر محراب اور کزبوں سے عمارت تعمیراتی اصولوں کو نہایت سہجے سے سمجھا کر کے بہت خوب صورت اور دل کش عمارتیں کھڑی کی گئی ہیں۔ شاہ جہاں کا تاج محل ایک مستند تعمیراتی کامندہ ہے، جس میں ہر وہ خوبی اور حسن موجود ہے جو مغل حکمران اپنی عمارتوں میں پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے۔

جہاں تک مغل عہد میں تعمیر ہونے والی عمارتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں تاریخی شواہد اور حوالوں کی بنیاد پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ہندوستان میں مغل حکومت کے ہائی ہار کے دور حکومت (30-1526ء) میں بہت سی عمارتیں تعمیر کی گئیں لیکن اس عہد کی باقی بچی عمارتوں میں صرف دو مسجد کا نام لیا جاسکتا ہے ایک پانی پت میں واقع ہے اور دوسری سنجل میں۔ اسی طرح سے ہمایوں کو اپنے زمانے کے سیاسی حالات کے پیش نظر بہت زیادہ عمارتیں تعمیر کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مورخین اگر وہ درحصار میں اس کے ذریعے بنوائی گئی کچھ مسجدوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر مغل فن تعمیر کی تاریخ کی ابتدا اکبر کے دور حکومت (1605-1556ء) سے ہوتی ہے، جب اس نے عظیم سلطنت کے قیام کے بعد ملکی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور ہندوستانی فن تعمیر کے نمونوں سے فیضان حاصل کرنا شروع کیا۔

مغل طرز تعمیر کا پہلا نمونہ ہمایوں کا مقبرہ ہے جو 1564ء میں دہلی میں تعمیر کیا گیا۔ اس عمارت کے دارے میں عمارتوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس عمارت کا تصور ایرانی ہے لیکن کاریگری ہندوستانی۔ یہ عمارت ایک بڑے اور اونچے چہترے پر کھڑی ہے، جس کے اوپر گنبد اور چاروں طرف چھتیاں اور کوشکیں ہیں۔ مرکزی عمارت کے چاروں طرف ایک چوکوشہ ہاٹ ہے جو دیوار سے گھرا ہوا ہے اس ہاٹ کو سیلاب کرنے کے لیے ہمایوں بنی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے میں سے گزرتی ہوئی مختلف سمتوں میں نکل جاتی ہیں۔ ہمایوں کی وفات کے بعد یہ مقبرہ اس کی ایک بیوی حمیدہ بانو بیگم نے تعمیر کرایا۔ یہ خوب صورت مقبرہ ایک ایرانی ماہر فن تعمیر ملک مراد فیٹ کی زیر نگرانی ہندوستانی کاریگروں اور ان گیریوں کے ذریعے تعمیر کیا گیا۔ پتی نہیں خصوصیات کی بنا پر اسے ہند، ایرانی فن تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں اکبر نے اگر وہ کے قلعے کو دوبارہ تعمیر کروایا، جس میں ریو دھتر اس رنگ کاری پیلا چھرا استعمال کیا گیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اکبر کے عہد میں اگر وہ کے قلعے میں تقریباً 500 عمارتیں تعمیر کی گئیں، لیکن ان میں سے آج صرف چند ہی محفوظ ہیں۔ فتح پور سیکری شہر کی بنیاد 1570ء میں پڑی، یہاں بھی لال ریتید چھتر زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اس جگہ پر جس قسم کی فن کارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لایا گیا ہے وہ تعمیر کے اصولوں اور استعمال کیے گئے سامان کی قیود سے ہر کی چیز معصوم ہوتی عمارتوں اور محلوں کے اس انبوه کا خاکہ اکبر نے اس وقت تیار کیا تھا، جب اس کے مذہبی افکار و خیالات میں اس طرح کی تہذیبیں نہیں رہنا ہوتی تھیں، جو بالآخر بعد کے دور میں دھوک پڑیں۔ اس لیے فنون لطیفہ کے بعض مورخین کا یہ کہنا پوری طرح صحیح نہیں ہے کہ یہاں پر محراب اور کزبوں سے عمارت تعمیرات کے اصولوں کو سمجھا کرنے کے پیچھے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا جذبہ کارفرما تھا۔ حقیقت میں اس بات کی بھی کوئی سند موجود نہیں ہے کہ تعمیرات کے ان اصولوں کی ہندو اور مسلم خانوں میں تقسیم کا اکبر کو احساس بھی تھا۔ لیکن اتنا ضرور واضح ہے کہ اسے عمارتوں کو صرف محرابی یا خمیدہ اشکال میں ہی دیکھنا پسند نہیں تھا۔ اس کے لیے شاہان کا تنوع

زیادہ دل فریب تھا۔ ہر بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح اس نے ایسی تعمیرات کو نکھرے ہوئے تناسب کی حامل عمارتوں کے درمیان رکھ کر ایک عمدہ معیار کی چیز بنا دی ہے، جو اپنی جگہ پر بے مثال اور غیر معمولی ہیں۔ فتح پور سیکری کی عظیم مسجد کا مغل طرز میں بنایا ہوا بلند دروازہ سامنے کی طرف یوں کھڑا ہے کہ اس کی مدد سے محلوں اور اس کے احاطوں اور تالابوں کی قطار بندی نکالی جاسکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اشکانہ کی پر بند بادھ کر اس کے پانی کو تہ خیوں کے ذریعے اٹھانے کے بعد مرتفع تالابوں کے ذریعے محلوں کے حوضوں تک پہنچایا گیا ہے۔

سکندرہ میں واقع آبر کا مقبرہ، جو اس کے بیٹے جہاں گیر کے عہد (1605-27ء) میں پایہ تکمیل کو پہنچا، کسی طرح بھی کم مدت کا حامل نہیں ہے۔ اس میں ستونوں پر کھڑی کئی منزلہ عمارت کا اوپری حصہ سنگ مرمر سے بنا ہے، جس سے گنبد عائب ہے۔ اس عہد میں سنگ مرمر کا استعمال عام ہو گیا تھا اور زیادہ پسند کیا جانے لگا تھا۔ اگر وہیں واقع اعجاز الدولہ (وفات 1622ء) کا گنبد خوب صورت مقبرہ ہے، جس میں کئی ایرانی خصوصیات دیکھی جاسکتی ہیں، اس رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس عمارت میں اور لاہور میں تعمیر شدہ جہاں گیر کے مقبرے میں بھی گنبد کا موجود نہ ہونا ایک قابل توجہ بات ہے۔

شاہ جہاں کا دور حکومت (58-1628ء) مغل فن تعمیر کا عہد زریں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی مت محل کا مقبرہ اگرہ میں تعمیر کروایا، جو اب تاج محل کے نام سے مشہور ہے۔ جنم ندی کے کنارے پر واقع یہ مقبرہ دراصل ایک چھوٹے سے شہر کا حصہ معلوم ہوتا ہے، جس کا خاکہ نہایت اچھے طریقے سے تیار کیا گیا تھا۔ یہاں پر دکانیں اور کارواں مراٹے وغیرہ موجود ہیں۔ انھیں ایک چوکور نقشے کا حصہ بنادیا گیا ہے۔ مقبرہ کی مرکزی عمارت مکمل طور پر سنگ مرمر سے تیار کی گئی ہے۔ اس کے دونوں بازوؤں کی ست میں سرخ ریتیہ پتھروں کی عمارتیں ہیں اور سامنے کی طرف ایک عمدہ دروازہ ہے۔ ان تینوں عمارتوں میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر فن تعمیر کا نامور نمونہ ہے۔ مرکزی عمارت اور دروازہ کے درمیان ٹہریں اور پگ ڈھیریاں بنی ہوئی ہیں، دروازوں کے شکل کی آرام گاہیں بھی مہانی گئی ہیں۔ یہ سب مل کر اس پورے منظر کو دل کش بنا دیتی ہیں۔ اس کے بعد مقبرے کی سنگ مرمر سے بنی ہوئی مرکزی عمارت اور اس کا چبوترہ ہے، جس کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار کھڑے ہیں۔ مقبرے کے اندرونی حصے پر پیار کی شکل کا ایک گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ گنبد کے چاروں طرف چار محتریاں بنی ہوئی ہیں، جن کی انفرادی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے ان کی اونچائی گنبد کی کرسی سے کم رکھی گئی ہے۔ تاج محل میں پٹی کاری کا کام اور اس میں جڑے ہوئے گئینوں اور قیمتی پتھروں کا استعمال، خاص طور پر سنگ مرمر میں تراشے ہوئے حسین نقش و نگار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے کاری گروں کی ایک بڑی جماعت کو گایا گیا تھا، جن میں ہندوستانی و ایرانی دونوں طرح کے کاری گر شامل رہے ہوں گے۔ شاہ جہاں نے اگرے کے قلعے کی عمارتوں میں کئی قابل ذکر اضافے کیے، جن میں مورتی مسجد کافی اہم شمار کی جاتی ہے۔ یہ مسجد زیادہ تر سنگ مرمر کی ہے اور بعض لوگوں کے خیال میں دنیا کی خوب صورت ترین مسجد ہے۔ اسی طرح شاہ جہاں نے دہلی میں جہانگیر کے کنارے ایک نیا شہر آباد کیا، جو تاج محل میں شاہ جہاں آباد کے نام سے مشہور ہے۔ دہلی کا یہ قلعہ اور جامع مسجد اس نئے شہر کا حصہ تھے۔ ان قلعے کے اندر اس نے بڑے پیمانے پر خوب صورت محل اور عمدہ عمارتیں تعمیر کرائیں۔ دہلی کی جامع مسجد بلاشبہ مغلوں کی بنائی ہوئی مسجدوں میں عظیم ترین مسجد ہے۔ اس میں سرخ ریتیہ پتھر اور سنگ مرمر کو نہایت میوزن تناسب میں استعمال کیا گیا ہے۔ دراصل پتھروں کے استعمال میں یہ تناسب اور موروثیت شاہ جہاں کی تمام عمارتوں میں نظر آتی ہے۔ شاہ جہاں کے عہد میں مغل طرز تعمیر کے خط و خاں اپنے پائے پہنچ چکے تھے۔ شاہ جہاں کے عہد میں تعمیر ہونے والی تمام عمارتوں کے میر عمارت اس

عہد کے مشہور ماہر تعمیر استاد احمد شہار کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر تاج محل، دہلی کا لال قلعہ اور جامع مسجد انھیں کے زیر نگرانی تعمیر کیے گئے۔ ان کی حیثیت کا اندازہ اس اعتبار سے لگایا جاسکتا ہے کہ جو مقام و مرتبہ عثمانی سلطنت میں سلطان اعظم کے دور حکومت میں خوبہ نشان کو حاصل تھا، مغل عہد میں شاہ جہاں کے دور حکومت میں وہی مقام و مرتبہ استاد احمد کو حاصل تھا۔ اورنگ زیب کے عہد حکومت (1707ء تا 1659ء) میں بھی تعمیرات کا سلسلہ جاری رہا لیکن اس زمانے کی تعمیر شدہ عمارتوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی بنا پر ان کو فن تعمیر کی تاریخ میں کوئی خاص مقام مل پاتا۔ اس عہد کی قابل ذکر عمارتوں میں ابوریہ بادشاہی مسجد، دارالمرگ آباد میں تعمیر کیا گیا راجہ درانی کا مقبرہ ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ راجہ درانی کے مقبرے کو تاج محل کے طرز پر تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

یہ بڑی اہم بات ہے کہ مغل طرز تعمیر کے نمونے صرف دارالسلطنت اور بڑے شہروں تک ہی محدود نہیں تھے بلکہ پورے ملک کے دور دراز علاقوں تک میں پھیلے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے مغل طرز تعمیر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی عمارتیں صرف مسجدوں، مقبروں، قلعوں اور شاہی محلوں تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ انھوں نے اپنے دور حکومت میں رفاہ عامہ سے متعلق مختلف عمارتیں تعمیر کرائیں اور یہ تمام بھی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ شہر کی جاتی ہیں۔ مغلوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سے ٹپ بھی تعمیر کرائے۔ ان پتوں میں جون پور میں کوٹلی ندی پر بنا ہوا پہل سب سے اہم شمار کیا جاتا ہے۔ اس ٹپ کی تعمیر 68-1567ء میں ہوئی تھی۔ اس طرح سے مغل عمارت سازی کا ایک اہم شعبہ سرائے کی تعمیر ہے۔ ان کی تعمیر کی ہوئی بے شمار سرائیں موجود ہیں۔ یہ سرائیں عام طور پر چوکوشہ عمارتیں ہوا کرتی تھیں، جن میں وسیع آنگن کے چاروں طرف کمروں اور ان کے سامنے بنے ہوئے دالوں کی قطاریں ہوا کرتی تھیں۔ مغل فن تعمیر کا ایک اہم کارنامہ مغربی جنم نہر بھی ہے۔ یہ نہر شاہ جہاں کے عہد میں بنائی گئی تھی۔ 250 کلومیٹر لمبی مغربی جنم نہر ایٹ اور جونے سے بنی ہوئی بھاری بھاری نیکیوں کے درمیان دہلی تک جنم ندی کی سطح سے کافی اونچائی پر پہنچتی تھی۔ مغل عمارت سازی کی یکسر مدت ان کے ذریعے تعمیر کیے گئے باغات بھی ہیں۔ یہ باغات عام طور پر مغلوں کی بڑی عمارتوں خاص طور پر مقبروں کا حصہ ہو کرتے تھے۔ ایسے باغات عام طور پر چار حصوں میں منقسم ہوتے تھے۔ ہر حصے میں پھولوں کی کھدیاں اور پھلوں کے درخت، ان کی گیارہ کی بے تنوں، تالاب، کنوئیں اور پختہ نمایاں بنی ہوئی تھیں۔ بعض باغات ان کے درمیان ایسے جنگلے یا شہ نشین بنے ہوتے تھے، جن میں کمرے ہوں اور ن پرگنہ کا چھت ہو۔ زیادہ تر ایسے باغات ذاتی ملکیت میں تھے، لیکن بعض میں عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت تھی۔

مغل طرز تعمیر کی انھیں خصوصیتوں کی بنا پر اس عہد میں مغل طرز تعمیر کی نقالی کا عام رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں امیر کے حکمرانوں نے خاص کامیابی حاصل کی۔ انھوں نے پہلے پہل سترہویں صدی عیسوی میں مشرقی راجستھان میں امیر کے محلوں کا پورا سلسلہ تعمیر کیا اور پھر اٹھارہویں صدی عیسوی میں بے پور کا پورا شہر آباد کیا۔ اس کے علاوہ 1590ء میں قنبرا کے قریب وندران کے مقام پر اکبر کے امیر امیر کے حکمران مان سنگھ نے گوند دیو کا مندر تعمیر کرایا، جس میں مغل طرز تعمیر پوری طرح جھلکتا ہے۔ اس بڑی عمارت کو گنبد اور ڈالوں سے اس طرح ڈھکا گیا ہے کہ مرکزی کمرے کے اوپر بنے ہوئے گیارہ ایک صلیب کی شکل اختیار کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ عمارت کسی کلیسا سے مشابہ نظر آتی ہے۔ جہاں گیر کے عہد میں پیر سنگھ مندر کے ذریعے بنوائے گئے چتر گپ کے مندر میں بھی مغل طرز تعمیر کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ امرتسر میں قلعہ سکھوں کے ہر مند رجو ٹولڈن ٹمپل کے نام سے مشہور ہے، جس میں بھی مغل طرز تعمیر کی بنیادی خصوصیت یعنی محراب

اور گنبد کے ساتھ ساتھ بہت سارے مغل طرز کے نمونوں کی جھلک صاف دکھائی پڑتی ہے۔

مغل طرز تعمیر کی اپنی خوبیوں کے باوجود اس عہد یعنی سلطویں اور سترہویں صدی عیسوی میں، مکن کی سلطنتوں میں فردوغ پانے والے طرز تعمیر کو کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ 1591ء کا بنا ہوا حیدرآباد کا چارمینار ایک دروازے کی عمارت ہے، جس میں چاروں سمتوں میں ہار جانے کا راستہ ہے۔ ایک دوسرے پر کھڑے ستونوں کی قطاروں کے ذریعے اس عمارت کی کئی منزلیں اوپر اٹھتی ہیں اور اس کے چاروں کونوں پر چار بھاری بھر کمینار ہیں، جو اس شہر کی پہچان بن گئے ہیں۔ چچا پور میں محمد عادل شاہ (وفات 1656ء) کا مقبرہ واقع ہے، جس کو لوگ گول گنبد کہتے ہیں۔ اس عمارت کا ایک فنی امتیاز یہ ہے کہ اس کا گنبد ہندوستان میں تعمیر شدہ سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس عہد میں جنوبی ہندوستان کے مندروں کی تعمیر میں درہ زری طرز ہی نمایاں رہا۔ اس بات کا اندازہ درہ کے مینا کشی سندھ شہر کے مندر راہ ورامیشورم کے شیشو مندر سے لگایا جاسکتا ہے، جو بالترتیب سترہویں اور اٹھارہویں صدی عیسوی میں تعمیر ہوئے۔ آٹھ الذکر مندر میں 680 میٹر طویل ایک اندرونی غلام گردش ہے، جس کی چھت سنگ ترشی سے مزین بھاری ستونوں پر استوار ہے۔ درہ زری طرز تعمیر یہاں میں بھی جا پہنچا تھا۔ تری وعت پورم میں تعمیر شدہ وچم بندھ سوامی کا مندر اسی طرز کا بنا ہوا ہے۔ اس مندر میں بڑے پیمانے پر نکلڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ سترہویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا مچھو کا ایک مندر گڑ چھہر سے عام مندروں کی مانند ہے، لیکن 60 میٹر اونچائی والے اس مندر کے باؤں کی جیسے پر کسی قلعے کی برج کی شکل کو تعمیر کرنے کے لیے عمارتی طرز تعمیر بروئے کار لایا گیا ہے۔

17.8 خلاصہ

عالمی تاریخ میں بالعموم درمسلم ہندوستانی تاریخ میں بالخصوص مغل دور حکومت کو ایک امتیازی مرتبہ و مقام حاصل ہے۔ یہ مرتبہ و مقام اسے سیاسی عروج و استحکام کی بنا پر حاصل نہیں ہو بلکہ اس دور حکومت میں جس طرح سے تہذیبی و تمدنی جلوے نکھیرے گئے اور علوم و فنون اور سائنس و حکمت کے شعبوں میں جو کامائے انجام دیے گئے، اس کا نتیجہ ہے۔ مغل دور حکومت میں پورے ملک میں علمی و عملی سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ اس کے لیے ملک کے ہر حصے میں اسکول و مدارس کا جوس بچھایا گیا، اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، طلبہ کے لیے رہائش گاہوں اور کتب خانوں کا انتظام کیا گیا اور انھیں ہر ممکن سہولت فراہم کر کے کی کوشش کی گئی تاکہ ملک میں تعلیمی فضا ہموار ہو۔ ملک میں علمی و تعلیمی فضا ہموار کرنے میں حکمران، اہل علم اور عوام الناس سبھی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے بڑے بڑے علمی کامائے انجام دیے اور ان کے یہ علمی کامائے علم کے تمام شعبوں پر محیط ہیں، چاہے وہ مذہبی علوم ہوں یا فنی و سائنسی۔ غرض کہ چند ہی دنوں میں علماء، فضلاء اور دانشوروں کا پورا ایک قافلہ رواں دواں نظر آتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورے ملک میں ادبی سرگرمیوں کا ایک سیلاب اٹھ اٹھا ہو۔ اس ادبی سیلاب سے ملک کی تمام زبانیں اور زبانیں سیراب ہو رہی ہیں، چاہے وہ سائنس و سائنس کی زبانیں ہوں یا سائنس کی زبانیں۔

مغل عہد حکمت میں ان علمی، تعلیمی، سائنسی اور ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ فن لطیف کے تمام شعبوں میں بھی بڑے پیمانے پر کامائے انجام دیے گئے۔ ہندوستان نے مغل دور حکومت میں مصوری کے میدان میں عالمی شہرت حاصل کی۔ اسی طرح موسیقی، خطاطی اور صنعتی فنون کو بھی اس عہد میں بڑا فروغ حاصل ہوا، فن تعمیر مغل دور حکومت کے تہذیبی، ثقافتی مظہر کا ایسا شعبہ ہے، جس میں وہ اپنا فانی نہیں رکھتا۔ مغل

عہد حکومت میں ملک کا کوئی بھی ایسا حصہ باقی نہیں بچا، جہاں پر انہوں نے اپنے اعلیٰ تعمیراتی نمونے کے مظاہر نہ چھوڑے ہوں۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے فروغ میں مغل دور ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

17.9 نمونے کے امتحانی سوالات

درج ذیل سوالات کے جواب تیس سطروں میں لکھیے۔

1. مغل دور کی تعلیمی صورت حال کا جائزہ لیجیے۔
2. مغل عہد کی علمی و سائنسی ترقی پر ایک مضمون لکھیے۔
- درج ذیل سوالات کے جوابات چھ رو سطروں میں دیجئے۔
3. فنون لطیفہ میں مغلوں کی حصہ داری کی وضاحت کیجیے۔
4. مغل دور کی تعمیراتی ترقیوں کا جائزہ دیجیے۔

17.10 مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

- 1- عہد اسلامی میں تعلیمی ترقی، پروفیسر این این ایچ، اردو ترجمہ: اخلاص حسین ریہیری و سہاوان فاطمہ بٹنی، اکیڈمی آف ایجوکیشنل ریسرچ، کراچی
- 2- عہد وسطی کا ہندوستان، ایک تہذیب کا مطالعہ عرفان حبیب، اردو ترجمہ: اقتدار عالم خاں، نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا، 2010ء
- 3- اسلام اور ہندوستانی ثقافت، بی این پٹے، اردو ترجمہ: تقی رحیم، خدا بخش اورینٹل، پبلک ڈیپارٹمنٹ، پٹنہ 1998ء
- 4- ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، جلد دوم، ثروت مہسولت، مرکزی مکتبہ اسلامی، نئی دہلی
- 5- اسلامی ہند میں علوم معنویہ، بشیر احمد خاں غوری، خدا بخش اورینٹل پبلک ڈیپارٹمنٹ، پٹنہ 1997ء
- 6- روداد کوثر، شیخ محمد اکرام، ماہی دنیا، شیامگل، دہلی
- 7- آئین اکبری، ابوالفضل، اردو ترجمہ: مولوی محمد فدا علی، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور
- 8- ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کاماے، دارالمصنفین شیمل اکیڈمی اعظم گڑھ

اکائی 18 : دورِ زوال اور حکومت کا خاتمہ

اکائی کے اجزاء

18 1	مقصد
18 2	تمہید
18 3	مغل عہد میں تعمیری ترقی
18 4	دورِ زوال کے حکمران
18 5	مغل سلطنت کے زوال کے اسباب
18 6	خلاصہ
18 7	نمونے کے امتحانی سوالات
18 8	مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

18.1 مقصد

اس اکائی کا مقصد طلبہ کو مغل سلطنت کے زوال اور خاتمے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے اور انھیں اس بات سے واقف کرانا ہے کہ وہ کون سے حالات اور اسباب تھے، جن کی وجہ سے ایک ایسی حکومت جس نے ہندوستان پر صدیوں حکومت کی، اپنی مضبوطی و پائیداری اور وسعت میں اپنی مثال آپ ہے، زوال کا شکار ہوئی۔ اس اکائی کا مقصد طلبہ کو عہدِ زوال کے حکمرانوں سے متعارف کرانا بھی ہے۔ اس کے ساتھ اس اکائی میں مغل سلطنت کے زوال میں کارفرما عوامل اور محرکات کا تفصیلی جائزہ بھی پیش کیا جائے گا تاکہ طلبہ ان تمام حقائق سے بخوبی واقف ہو سکیں اور انھیں اس بات کی آگہی ہو کہ مغل سلطنت کیوں کر رو بہ زوال ہوئی؟

18.2 تمہید

تجلی اکائیوں میں آپ ہندوستان میں مغل حکومت کے قیام، عروج و استحکام اور مسلم و ہندوستانی تہذیب و تمدن میں ان کے ذریعے کیے گئے اضافے کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس مطالعے کے بعد آپ بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے کہ ہندوستانی تاریخ اور تہذیب و ثقافت میں مغلوں کا اضافی غیر معمولی ہے جبکہ اگر یہ کہا جائے کہ گزشتہ حکومتوں سے زیادہ سوتو بے جا نہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ایک ایسی حکومت، جس نے اپنے عروج و استحکام کے زمانے میں ترقی کے اعلیٰ منازل کو طے کیا تھا، 1707ء میں اورنگ زیب کی وفات کے ساتھ ہی زوال کا شکار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس سلطنت میں کوئی بھی ایسا حکمران نہیں پیدا ہوا جو اس زوال اور سکوت کو

روک سکے، ہندو ہیرے دھیرے سلطنت مغلیہ سنسکرتی گئی اور 1857ء میں پوری طرح سے اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

18.3 سلطنت مغلیہ کا زوال

یہ نہ صرف ایک تاریخی حقیقت بلکہ قانون فطرت بھی ہے کہ ہر عروج کے لیے زوال ہے اور اس بات کا اطلاق فرد کی انفرادی زندگی سے لے کر مہاج اور قوم کی اجتماعی زندگی تک ہر سطح پر ہوتا ہے، اگر ہم اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جن قوموں نے بھی تاریخ کے کسی دور میں ترقی اور عروج کے منازل طے کیے، عروج اور ترقی کی ایک خاص سطح پر پہنچنے کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا۔ اسی سبب عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا نقطہ انتہائی اس کے زوال کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ حکومتوں اور قوموں کی ترقی و خوش حالی اور عروج و استحکام کے زمانے میں ارباب اختیار و اقتدار کی جانب سے جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، اگر وقت پران کے تذکرہ کے اقدامات نہیں کیے جاتے تو بہت جلد وہ مرض کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، پھر رفتہ رفتہ یہی مرض ان کے زوال و ادب و راد و ہرکت و خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہندوستان کی سلطنت مغلیہ کے عروج و زوال میں بھی یہی فطری قانون چہا نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی عظیم مغلیہ سلطنت کا آغاز 1526ء میں پانی پت کی پہلی جنگ میں امیر تیمور لودی کی شکست اور ظیم الدین محمد بابر کی تخت نشینی سے ہوا۔ بعد ہی اس خاندان کے حکمرانوں نے اس حکومت کو وقت کی ایک اہم و عظیم سلطنت میں تبدیل کر دیا، جو جنوبی ایشیا کے ایک بڑے حصے میں پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن 1707ء میں اورنگ زیب کی وفات سے ہی ہندوستان میں مغل سلطنت کا شیرازہ بکھرا شروع ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہندوستانی تاریخ میں اورنگ زیب کی وفات کو ایک عہد کے خاتمے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ اورنگ زیب کی وفات کے پچاس سالوں کے اندر ہی پوری مغلیہ سلطنت بکھر چکی تھی۔

عام طور پر مغل سلطنت کے زوال کی ابتدا 1707ء میں اورنگ زیب کی وفات سے تصور کی جاتی ہے، جب کہ اس کی عدیشیں، خاص طور پر زرعی ہرگمی اور جاگیردار کی نظام کی بڑھتی ہوئی پریشانیوں کی صورت میں بہت پہلے نشانی ہند میں بھی ظہور ہوا شروع ہو چکی تھیں۔ مغلوں نے عام بے چینی کو دور کرنے کی غرض سے بعض رعایتیں دیں۔ مثلاً 1713ء میں جزیہ موقوف کر دیا گیا۔ بہادر شاہ اول نے مراٹھوں کو خوش کرنے کے لیے شیواجی کے پوتے شہو جی سے آزاد کر دیا۔ راج پوت سرداروں کا اونچے منصبوں اور گورنوں کے عہدوں پر تقرر کیا گیا، لیکن ان تمام کے باوجود بھی دربار میں غدر و فتنہ خفش رہتا رہتا چلا گیا۔ ہر نئے حکمران کے تخت پر آنے کے وقت مختلف دعوے داروں کے درمیان جنگوں نے اس خفش کو بڑھا دیا۔ محمد شاہ کے عہد میں مرکزی حکومت بتدریج کمزور ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ گورنروں نے اپنے تئوں کے احکام کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا شروع کر دیا اور خود مختار بننے چلے گئے۔ یہ بات خاص طور پر دکن کے کوائس رائے اور بنگال و لودھ کے صوبے داروں پر صادق آتی ہے۔

ان حالات کے پیدا ہونے سے مغلوں کی عسکری طاقت کمزور ہو گئی۔ مختلف قسم کے ہتھیاریوں مثلاً توپ بندوق وغیرہ کی بڑھتی ہوئی قوت اور میدان جنگ میں گھڑ سوار حیرانہ ازوں کی بڑھتی تیزی کے ساتھ مانہ پڑنے لگی۔ اس وجہ سے منصب داری ایک عسکری نظام کی حیثیت سے اپنی اہمیت کھوٹی جا رہی تھی۔ 1737ء میں ایک لمبی جدوجہد کے بعد مراٹھوں نے مالوہ اور کجرات پر قبضہ جمایا۔ اب وہ ان علاقوں پر مغل بادشاہوں کے حکمرانی کے دعوے کو بے نامہ ہی قیوں کرتے تھے۔ اس کے پچھترے صر بعد یعنی 1739ء میں مادر شاہ کی رومانی میں ایرانی

حصے نے مغل سلطنت کی حالت کو مزید ابتر کر دیا۔ دہلی پوری طرح سے تاراج کر دیا گیا اور وہاں پر جو دولت موجود تھی اسے لوٹ لیا گیا۔ اسی طرح سے دہلی نے سندھ کے مغرب میں واقع صوبہ کابل کا چور علاقہ اب مغلوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اس کے ساتھ سندھ کا صوبہ بھی چلا گیا۔ اس تباہی نے مغل سلطنت کے زوال کے عمل کو مزید تیز کر دیا۔ پنجاب میں سکھوں کی بغاوتیں بھڑک اٹھیں۔ رودیلہ سرداروں نے دہلی کے شرق میں واقع علاقوں پر اپنا دہرہ قائم کر لیا۔ چٹوڑی نے اپنے سردار سورج مل کی رہنمائی میں دہلی کے جنوب میں حکومت قائم کر لی۔ وہ دروازہ کے صوبوں پر بھی اب عملی طور پر کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ اٹھارہویں صدی کے نصف اول میں مراٹھا طاقت تیزی سے ابھری اور 1771ء سے 1803ء تک مغل شہنشاہ مراٹھا سرداروں کے کنٹرول میں رہا۔ 1803ء میں انگریزوں نے انھیں دہلی سے بے دخل کر دیا اور اب مغل شہنشاہ انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ 1857ء میں انگریزوں نے مغل سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔

18.4 دوزوال کے حکمران

اورنگ زیب کی وفات کے ساتھ ہی اس کے بیٹوں میں جانشینی کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ جس کا خاتمہ بڑے بیٹے محمد معظم کی فتح اور جانشینی کے ساتھ ہوا۔ جس وقت محمد معظم مغل سلطنت کا حکمران بنا اس وقت اس کی عمر 65 سال تھی۔ محمد معظم (1712ء-1707ء) نے بہادر شاہ اول اور شاہ عالم اول کے نام سے پانچ سال تک حکومت کی۔ اس عہد میں آسام بھی سلطنت مغلیہ میں شامل ہو گیا تھا، جبکہ دیگر بہت سے علاقے مغل سلطنت سے الگ ہو کر شروع ہو گئے۔ اورنگ زیب کے سخت گیر دور حکومت کی تحن کے نتیجے میں ملک بھر میں بغاوتیں مریا رہنے لگی تھیں۔ جنوب اور مغرب میں مراٹھوں، شام میں پنجابوں، سکھوں اور جانوں کی بغاوتیں شدید ہو گئیں۔ بہادر شاہ اول نے مفاہمت اور مصالحت کی پالیسی اختیار کی اور اس نے راجپوتوں، مراٹھوں، بندیلیوں، جانوں اور سکھوں سے مصالحت اور تال میل کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی اس دور میں مرہٹے اور سکھ طاقتور ہوتے گئے۔ مغلیہ سلطنت کے پاس اب کوئی ایسا لیڈر نہیں رہا تھا جو ان تمام بغاوتوں کو کچل سکتا۔ بہت سے مسم منصب داروں نے بھی بغاوتیں کرتے ہوئے اپنی اپنی ریاستوں کی آزادی کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1712ء میں 69 سال کی عمر میں بہادر شاہ اول کا انتقال ہوا اور دہلی میں مشہور صوفی بزرگ بختیار کاکی کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔

جانشینی کے لیے جب مغلیہ خاندان کا ایک خاصہ جھگڑا اور بہادر شاہ اول کے انتقال کے بعد اس میں مزید شدت آئی اس کی سب سے بڑی وجہ امراء و رؤسا کا طاقتور ہونا شمار کیا جاتا ہے۔ حکومت میں اعلیٰ مناصب کے حصوں کے لیے امراء کے مختلف گروہ جانشینی کے الگ الگ دعوے داروں کا ساتھ دیتے، جس کا نتیجہ فیصلہ جنگ کے ذریعہ ہوتا۔ جہاں دارشاہ (1713ء-1712ء) جو بہادر شاہ اول کا چائین ہوا وہ ایک کمزور و ماہل حکمران تھا، مغل حکمرانوں میں اس کا شمار ایک کھیل کود شاہ کے طور پر ہوتا ہے۔ بہادر شاہ کی ماہلی اور مضبوط قیادت کے بحران کی وجہ سے دربار میں سازشیں عروج پر پہنچ گئی تھیں، جہاں دارشاہ نے صرف ایک سال حکومت کی اور مغل سلطنت کے اگلے حکمران یعنی فرخ میر (1719ء-1713ء) کے ذریعہ قتل کر دیا گیا۔ فرخ میر اس دور کی دیواری سازشوں کا پیچہ دار تھا اور خود بھی اسی کا شکار ہوا۔ فرخ میر نے درباری سازشوں سے وجود میں آنے والی خلیہ بادشاہ گروہ طاقت یعنی سادات برادران کی مدد سے اپنے پیش رو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کیا اور چھ سالوں تک انھیں کے اشاروں پر چلتا رہا، جو اس عہد میں مغلیہ سلطنت کے حقیقی حکمران تصور کیے جاتے تھے۔ باآثر جب فرخ میر نے ان سے نجات کی کوشش کی تو نہ صرف حکمرانی سے برطرف ہوا، بلکہ انھیں کے ہاتھوں قتل بھی کیا گیا، اس دور کی ایک اہم بات یہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے

ایک فرمان جاری کیا گیا، جس میں انھیں بنگال میں بلا محصول تجارت کی اجازت دی گئی تھی۔

مغلہ سلطنت پر سادات برادران کی پوری گرفت قائم ہو چکی تھی اور انھوں نے ایک ہی سال میں چار بادشاہ تبدیل کیے تھے، تاریخ میں جن کے نام رفیع الدراجات، رفیع الدولہ یا شاہجہاں دوم، نیو سیار محمد اور محمد ایمان محمد تحریر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بہادر شاہ اول کا 18 سالہ پوتا محمد شاہ (1748ء-1719ء) سید برادران کی مدد سے تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے ہی محسنوں کو انجام تک پہنچا کر درباری سازشوں کا قلع قمع کر دیا۔ یہ بھی اپنے تباہی و تباہی کی تمام فوجوں سے محروم تھا۔ آرام طلبی اور عیش پسندی اس کے یہاں بڑے پیمانے پر تھی انتظامی صلاحیت، تدبیر اور دوراندیشی سے کوسوں دور تھا۔ اس لیے اسے تاریخ میں بجا طور پر محمد شاہ درگھلا کہا گیا۔ یہ دیکھا جاتا ہے۔ محمد شاہ کا 30 سالہ دور حکومت مغلہ سلطنت کو دوبارہ مستحکم کرنے کا آخری موقع تھا۔ کیوں کہ اس عہد کی ابتدا تک سلطنت مغلہ کے اثر و رسوخ اور سیاسی اقتدار میں کوئی فرق نہ تھا، یہ سلطنت اب بھی اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود بھی عوام الناس میں اپنا ایک سیاسی مقام رکھتی تھی اور ایک مضبوط طاقت و راہروا اور اعظم حکمران مغلہ خاندان کی حکومت کو بھی سکتا تھا لیکن محمد شاہ اس اہم کام کے لیے کسی بھی طرح موزوں نہ تھا۔ حکومتی و انتظامی امور میں اس کی کوئی بھی دلچسپی نہ تھی اور اس نے کبھی بھی باقی و فائق وزراء کو مکمل تعاون نہ دیا۔ محمد شاہ کی اس کمزور حکمرانی اور امراء و روسا کی آہی چپقلش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند مضبوط ملاقاتی امیروں نے اپنی خود مختار راہ راہ اور ریاستوں کی بنیاد ڈالی، جن میں حیدر آباد، بنگال، اودھ اور روہیل کھنڈ کی ریاستیں قابل ذکر ہیں۔ یہ ریاستیں اپنے آپ میں خود مختار تھیں لیکن اس کے باوجود بھی سلطنت مغلہ کی باہمی کوتاہی کرتی تھیں اور اس کی وفادار تھیں۔ ان ملاقاتی ریاستوں کے بھرنے کی وجہ سے مغل سلطنت دھیرے دھیرے کمزور ہوتی گئی اور اختتام رکھا دیا گیا۔

داخلی انتشار، خود مختار ریاستوں کے وجود، کمزور انتظامیہ و فوج نے بیرونی حملہ آوروں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ مغل سلطنت کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1739ء میں ایرانی حکمران نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ جنگ میں اس نے آسانی کے ساتھ محمد شاہ کو شکست دے کر قید کر لیا۔ ہندوستان کے لیے نادر شاہ کا یہ حملہ بڑا تباہ کن ثابت ہوا۔ دہلی کے باشندے تین سو سال سے امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے، تیمور کے قتل عام کے بعد سے ان کو کسی چابی کا سامنا نہیں رہا تھا، لیکن نادر شاہ نے تیمور کی یادگار دہلی کے نادر شاہ کے لیے صرف دہلی کو بڑے پیمانے پر تباہ و تاراج کیا۔ قتل و غارتگری کی بلکہ اپنے ساتھ تخت طاؤس اور کوہ نور پیرے کے ساتھ ساتھ بے شمار مال و دولت اور خزانہ لوٹ کر ایران لے گیا۔ نادر شاہ کے اس حملے کے بعد مغل سلطنت کا رعب و ہرجا لوگوں کے دلوں سے نکل گیا۔ ملک میں جگہ جگہ بغاوتیں سر اٹھنے لگیں۔ سلطنت کے حکمرانوں میں مزید تیزی گئی۔ مغل صوبے داروں نے مرکزی حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھ کر اپنے اپنے صوبوں میں آزاد حکومتیں قائم کر لیں، جن کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ مغل سلطنت اب صرف دہلی اور اس کے اطراف تک محدود ہو کر رہ گئی۔ محمد شاہ کے جانشین احمد شاہ (1748-1754ء) عالم گیر دوم (1759-1754ء) اور شاہ عالم دوم (1806-1759ء) مغل سلطنت کے اس زوال کو نہ روک سکے۔ ان حکمرانوں کی حیثیت امراء سلطنت کے ہاتھوں میں ایک کٹھن تیلی سے زیادہ نہ تھی۔ ساتھ ہی یہ امراء مختلف گروہوں میں منقسم تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ یہ امراء اپنے مقاصد کے حصول اور مخالف کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمنوں سے مدد لینے میں بھی کوئی عار یا ہنگامہت محسوس نہ کرتے تھے۔ اسی دور میں شہاب الدین مانی ایک امیر کا اثر و رسوخ مغل دربار میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس نے پہلے احمد شاہ کو محضوں کر کے اسے مدد کر دیا اور پھر اس کے جانشین عالم گیر دوم کو قتل کر کے اس کے بیٹے کے شاہ عام دوم (1806ء)

1759ء) کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ لیکن شاہ عالم خوف کی وجہ سے دہلی سے فرار ہو کر الہ آباد چلا گیا اور وہاں پہلے اودھ کے نوابوں اور پھر انگریزوں کی پناہ حاصل کی، جو بنگال پر قبضہ کرنے کے بعد الہ آباد تک پہنچ چکے تھے۔ جہاں ایک طرف مشرق سے انگریزوں کی طرف بڑھ رہے تھے، وہیں دوسری طرف شمال مغرب سے احمد شاہ ابدانی، جو بادشاہ کے بعد افغانستان کا حکمران بن چکا تھا، دہلی سلطنت کے صوبوں پر حملے کر رہا تھا۔ 1756ء میں دہلی پر قابض بھی ہو چکا تھا اور شباب الدین کو دہلی سے بے دخل کر کے واپس بھی چلا گیا تھا۔ اس کی واپس پر شہاب الدین نے مرانہوں کی مدد سے دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ہندوستانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ مراٹھے دہلی میں فاتح نہ داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ لاہور تک بڑھتے چلے گئے اور بہان کے عہد سازوں کو انہوں سے نکال دیا۔ مرانہوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے ہندوستانی مسلم دانشوروں اور امراء کو تشویش لاحق ہوئی۔ خاص طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی، درویشیہ سردار نواب نجیب الدولہ اور چند دوسرے امراء نے مرانہوں کا زور توڑنے کے لیے احمد شاہ ابدانی کو ہندوستان لانے کی دعوت دی۔ ابدانی اس دعوت پر ایک بار پھر ہندوستان آیا۔ دہلی کے قریب پانی پت کے میدان میں جنوری 1761ء کو دونوں مرانہوں کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مرانہوں کو شکست ہوئی اور ان کے کئی بڑے بڑے سپہ سالار مارے گئے۔ پانی پت کی اس جنگ میں فتح یاب ہونے کے باوجود بھی احمد شاہ ابدانی نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم نہیں کی بلکہ اس نے شاہ عالم کو جوان افغانیوں کی پناہ میں لے لیا اور انہیں تخت پر بٹھا رکھا۔ اودھ کے شجاع الدولہ کو اس کا وزیر اور درویشیہ سردار نجیب الدولہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا اور احمد شاہ ابدانی خود افغانستان واپس چلا گیا۔

1498ء میں پرتگال، ملاک واسکو ڈی گاما کے ذریعے مغرب سے ہندوستان کا نیا بحری راستہ دریافت کرنے کے بعد جنوبی ایشیا کی طرف پورے تاجروں کی توجہ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جن میں پرتگال، ہولند، بری، فرانسیسی اور انگریز بھی شامل تھے۔ مغلیہ سلطنت کے دور عروج میں ہی انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ملک میں تجارت کی اجازت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے کولکاتا، ممبئی اور چنئی وغیرہ میں اپنی تجارتی کونٹریں قائم کر لی تھیں۔ انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی ان تجارتی کونٹیوں کو قلعوں میں تبدیل کر لیا اور وہ یہاں پر ہر قسم کا تسلط جم کرنے لگے۔ کولکاتا میں بنگالی ہندی کے قریب پرتگالیوں کی بھی اسی طرح کی ایک بستی تھی، شاید جہاں کے عہد میں انہوں نے ہنگامہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن شاہی فوجوں نے ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ اورنگ زیب کے زمانے میں انگریزوں نے ممبئی میں ہنگامہ مہم کیا، لیکن ان کو بھی ماکامی ہوئی اور معافی مل گئی۔ کے بعد اورنگ زیب نے انہیں قیام کی اجازت دے دی مگر دھیرے دھیرے جب مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی اور پورا ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تو انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مراد پوری ہوئی۔ انہوں نے اپنے تجارتی قلعوں میں فوجوں کی تعداد بڑھا دی اور کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ انہوں نے سب سے زیادہ طاقت کما تک کے علاقے میں حاصل کی، جہاں چنئی شہر ان کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ جب اس علاقے میں وہ طاقت ور ہو گئے، تو انہوں نے بنگال پر حملہ کیا۔ یہ عالم گیر مہم کا دور تھا اور اس وقت بنگال کا حکمران نواب سراج الدولہ تھا۔ 1757ء میں پلاسی کے مقام پر سراج الدولہ اور انگریزوں کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ چند سالوں بعد 1764ء میں بکسر کے مقام پر انگریزوں نے بنگال کے سابق نواب میر قاسم اور اودھ کے نواب کو شکست دے کر الہ آباد پر بھی قبضہ کر لیا۔ شاہ عالم نے 1765ء میں بنگال، بہار اور اتر پردیش کی دیوانی ایسٹ انڈیا کمپنی کو عطا کر دی تھی، جس نے ان علاقوں سے محصول اکٹھا کرنے کا حق کمپنی کو دے دیا۔

پانی پت کی تیسری جنگ میں محمد شاہ ابدان کے ذریعہ چار ہاتھوں کو شکست فاش ہوئی تھی اور چند سالوں کے لیے ان کا زور ٹوٹ گیا تھا، لیکن ان کی یہ شکست دائمی نہیں تھی۔ چند سالوں بعد مرہٹوں نے پھر شمال کی جانب سے دہلی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور 1772ء میں وہ پھر دہلی پر قابض ہو گئے۔ شاہ عالم دوم جو اب تک انگریزوں کی سرپرستی اور پناہ میں تھا اب اس نے خود کو مرہٹوں کے حوالے کر دیا اور والد آپا سے دہلی آ گیا۔ اس دوران جاؤں اور سکھوں کی بغاوتیں اور ان کے حملے جاری رہے۔ شاہ عالم دوم کے عہد میں مرزا نجف خان کی سربراہی میں مغل فوج کو مضبوط بنانے اور ان کی تنظیم نو کی بھی کوشش کی گئی مگر اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہ آیا۔ 1788ء میں روہیلہ سر دار غلام قادر نے دہلی پر قبضہ کر کے شاہ عالم کی جگہیں اٹھوا دیں۔ دہلی پر روہیلہ سر دار غلام قادر کے قابض ہونے کے بعد فوراً مرہٹوں نے مہاراجی شندے کی سربراہی میں جوانی کارروائی کی اور غلام قادر روہیلہ کو دہلی سے نکال کر شاہ عالم کو دوبارہ تخت پر بحال کیا۔ لیکن اب حقیقی حکومت مرہٹوں کی تھی، شاہ عالم صرف نام کا بادشاہ تھا۔ اسی سہارن میں یہ مثل مشہور ہے۔ ”سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم“۔

اس پورانی نوآبادیاتی دائر میں یورپ کے مختلف ممالک چری دنیا میں اپنی نوآبادیاں بڑھانے میں لگے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے کے بے خطرہ بھی بن رہے تھے۔ اس کے اثرات ہندوستان میں بھی ظاہر ہوئے کہ جب انھارہویں صدی کے اخیر میں انگریزوں نے یہ محسوس کر لیا کہ فرانسیسی یورپ اور دنیا کے تمام ملک میں ان کے لیے خطرہ دین رہے ہیں اور اس کے نتائج ہندوستان میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ دہلی کی مغل سلطنت پورے طور پر زوال پذیر ہو چکی ہے اور اس کے اندر کسی بھی حملے کی طاقت نہیں ہے۔ 1795ء کے بعد مراٹھے بھی خاندان جنگی میں مبتلا ہو گئے اور 1799ء میں نیپوسطان کی شہادت کے بعد یہ صغیر ہند میں کوئی ایسی طاقت نہ رہی جو برہمنی حملے کا مقابلہ کر سکے۔ انگریز مشرق کی طرف سے بڑھتے بڑھتے تقریباً پورے ہندوستان پر قابض ہوتے جا رہے تھے۔ دکن کے نظام اور مرہٹوں کے ایک گروہ نے انگریزوں کی ہار دہلی قیوں کر دی تھی۔ 1803ء میں دہلی کے پاس انگریزوں نے مرہٹوں کے ایک دوسرے گروہ کو شکست دے کر دہلی، آگرہ اور علی گڑھ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مرہٹوں نے بھی مکمل طور پر انگریزوں کی بارادستی قبول کر لی۔ اب مغل سلطنت شاہ عالم انگریزوں کی حفاظت میں چلا گیا اور انگریزوں نے اس قلعے میں بھی فوجی دستے تعینات کر دیے۔

شاہ عالم کے بعد اس کے دو جانشین اکبر شاہ دوم (1837ء-1806ء) اور بہادر شاہ ظفر (1857ء-1837ء) بھی صرف لال قلعے کے حکمران رہے اور انگریزی سیاست انڈیا کھینچنے کے پیش خوار۔ 1857ء میں جب انگریزی فوج کے ہندوستانی دستوں نے بغاوت کی تو انھوں نے دہلی پر قبضہ کر کے بہادر شاہ کو جنگ آزادی کی قیادت سپرد کرنی چاہی، لیکن بوڑھے بادشاہ کے اندر اس کام کی سکت نہ تھی۔ نتیجتاً بغاوت یا پہلی جنگ آزادی نامی کام ہو گئی۔ انگریزوں نے دہلی پر دوبارہ قبضہ کر کے 22 ستمبر 1857ء کو بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا۔ لال قلعے میں ان پر مقدمہ چلایا گیا اور بغاوت کے جرم میں 9 مارچ 1858ء کو رگون جلا وطن کر دیا گیا، جہاں 7 نومبر 1862ء کو انتقال ہوا۔ اس طرح 1857ء میں اس مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، جس کی ابتدا 1526ء میں بابر کے زور پید ہوئی تھی۔

18.5 مغل سلطنت کے زوال کے اسباب

یہ ایک تاریخی حقیقت اور فطری اصول ہے کہ ہر عروج کو زوال، انحطاط و جمیدنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اس دنیا کی زندگی میں مفر نہیں۔

مغل سلطنت جس نے اپنے قیام کے بعد بدعنوانی و استحکام حاصل کیا اور اس عہد میں تہذیب و ثقافت کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آخر کار انیسویں صدی عیسوی میں اس کا بھی زوال ہوا۔ مورخین اور تاریخی تجزیہ نگاروں نے اپنے مطالعے کے مطابق مغل سلطنت کے زوال کے بہت سے اسباب اپنی تحریروں میں بیان کیے ہیں۔ ان اسباب میں سیاسی، سماجی، معاشی، مذہبی اور انتظامی تقریباً سبھی طرح کے اسباب و عوامل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان تاریخی کتابوں میں جو ہندوستانی تاریخ کے عہد مغل سے متعلق ہیں، ان میں حکمرانوں کی بے اعتدالیوں اور ان کی ان پالیسیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن کی وجہ سے مغل سلطنت زوال پزیر ہوئی۔ ذیل میں مورخین اور تجزیہ نگاروں کے ذریعہ پیش کردہ ان اسباب و عوامل کا ایک مختصر جائزہ دیا جا رہا ہے تاکہ طلبہ مغل سلطنت کے زوال کے اسباب سے واقف ہو سکیں۔

18.5.1 جانشینی کے قانون کی عدم موجودگی

مغلوں کے یہاں جانشینی کا کوئی واضح قانون نہ تھا، اس وجہ سے تقریباً سبھی حکمرانوں کی وفات کے وقت جانشینی کے لیے اس کے بھائیوں اور بیٹوں میں جنگ چھڑ جاتی تھی، کیوں کہ سبھی شہزادے اپنے آپ کو جانشینی کا اہل سمجھتے تھے۔ اس جانشینی کا آخری فیصلہ تلوار کے ذریعے ہوتا۔ جانشینی کے اس قانون کی عدم موجودگی میں درباری امراء اس کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے اور اس طرح امراء کے درمیان گرو دیندی کی نوبت آتی تھی، جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے مختلف طرح کی سازشیں کرتے تھے۔ اس بات کی واضح اور بین مثالیس ہم مغل تاریخ میں دیکھ اور پہنچ سکتے ہیں۔ شاہ جہاں کے آخری دور میں کس طرح مغل دربار منقسم تھا؟ اورنگ زیب کو حکمران بننے کے لیے اپنے بھائیوں سے جنگ اور باپ کو قید کرنا پڑا۔ 1712ء میں بہادر شاہ کی وفات کے بعد جانشینی کے لیے ہونے والی جنگ میں ذوالفقار خان نے بہادر شاہ کا کردار ادا کیا۔ اسی طرح سے 1713ء سے 1720ء تک سید مراد شاہ کا کردار نبھاتے رہے اور اس دور میں انہوں نے چار حکمرانوں کو تخت نشینی پر متمکن اور پھر اس سے معزول کیا۔ مغل دربار کے مظہر مامے سے سید مراد شاہ کے غائب ہونے کے بعد میر محمد امین اور آصف جاہ ظلم و انصاف کا کردار ادا کیا۔ کام کرتے رہے۔ اس سے بادشاہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جانشینی کے قانون کی عدم موجودگی نے مغل حکومت کے زوال میں ایک اہم کردار ادا کیا۔

18.5.2 اورنگ زیب کی مذہبی پالیسی

1707ء میں اورنگ زیب کی وفات کے ساتھ ہی مغل حکومت افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی۔ تاریخی واقعات کے مطالعے سے یہ بات پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اورنگ زیب اس بات کو محسوس کرنے میں ناکام رہا کہ اس عظیم مغل سلطنت کا قیام و استحکام عوام الناس کے تعاون پر منحصر ہے، جس کے لیے ان کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنا حکومت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن بعض مؤرخین کی نظر میں اورنگ زیب کی مذہبی پالیسیاں ملک کے کڑی فرقہ پرستی یعنی ہندوؤں کے خلاف رہیں، جن کی وجہ سے حکومت کو نہ صرف اس گروہ کا تعاون نہیں ملا بلکہ وہ حکومت مخالف سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ اس لیے اورنگ زیب کی یہ مذہبی پالیسیاں مغل سلطنت کے زوال کی سب سے اہم وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ اورنگ زیب کی انہیں مذہبی پالیسیوں کی وجہ سے ہندو معاشرے میں بہت سے افراد اورنگ زیب کے نام سے بھی اسی طرح متنفر ہوتے ہیں، جس طرح انہیں محمود غزنوی اور محمد غوری کے ناموں سے نفرت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بہت سارے لوگ ہندوؤں کے سیاسی حقوق کے نام پر بھی اورنگ زیب کو برا بھلا کہتے ہیں۔

مذہبی معاملات میں اورنگ زیب کی منفرد پالیسیوں کی ابتدا اس کے حکمران بننے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ 1658ء میں حکمران بننے کے ایک سال کے بعد ہی عوام الناس کی اخلاقی صورت حال کی دیکھ بکھ کے لیے اس نے ملک کے تمام بڑے شہروں میں مختص متعین کر دیے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ تمام معاملات میں اسلامی شریعت کی پابندی کی جائے اور وہ انماں جو اسلامی شریعت میں ناپسندیدہ ہیں، جیسے شراب نوشی اور جوا وغیرہ، ان کے کھلے عام استعمال پر پابندی عاید کر دی گئی۔

فتح پور سیکری، مگر دہ راجہ کی تعمیراتی نمونے، جو فن تعمیر میں اپنی ایک خصوصیت پر جان رکھتے ہیں، ان میں اورنگ زیب کے لیے کوئی دلچسپی اور کشش نہ تھی۔ اس طرح سے وہ موسیقار جو، اورنگ زیب کے خوش روؤں کے دربار سے منسلک تھے، اس عہد میں انھیں دربار سے الگ کر دیا گیا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی حکومت کے حصوں کی کوشش میں اورنگ زیب کا دور یہ جو اس نے اپنے باپ اور بیٹیوں کے ساتھ اختیار کیا اور ان کے ساتھ جس طرح بکھڑاؤ کیا، وہ اورنگ زیب کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے کافی تھا، کیوں کہ وہ خود کو حقیقی شریعت کے پابند کے طور پر پیش کرتا تھا۔

ہندو عوام سے متعلق اورنگ زیب کی پالیسیوں کے اثرات 1668ء سے ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ 1668ء میں ہندو مذہبی میلے غیر قانونی قرار دے دیے گئے اور 1669ء میں ایک شاہی فرمان کے ذریعے نئے ہندو مندروں کی تعمیر اور قدیم مندروں کی مرمت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 1669ء میں ہی اورنگ زیب نے اس شاہی درشن کی رسم کو بھی ختم کر دیا، جس کی ابتدا اکبر کے عہد میں ہوئی تھی کہ بادشاہ اپنی ہندو عوام کے سامنے ظاہر ہو کر انھیں اپنا درشن یعنی دیدار کرتا تھا اور نیک خواہشات و دعائیں دیتا تھا۔ 1679ء میں ملک کی غیر مسلم عوام پر تزیینات کر دیا گیا، ایک تاریخی ماخذ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قلعے کے اطراف میں باغیوں کو قیادت کیا گیا کہ اگر کوئی جزیہ وصول کرنے والوں کو جزیہ دینے سے منع کرتا ہے تو اسے پھل کر مار دیا جائے۔ مؤرخ John F Richards کا مجموعہ ساخیال سے ہے کہ اورنگ زیب کا حقیقی مقصد غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنا تھا۔ جب بھی موقع ملتا بادشاہ کو مسموں کو عزت و احترام، قیمتی تحائف اور اعلیٰ عہدوں سے نوازنا۔ اس طرح جدیدی یہ بات عام ہو گئی کہ بادشاہ کی خوش نودی حاصل کرنے کے لیے تبدیلی مذہب سب سے اچھا طریقہ تھا۔

مسلموں کے معاملے میں بھی اورنگ زیب کی پالیسیوں کو بغل حکومت کے لیے سودمند نہیں سمجھا جاتا۔ خاص طور سے گروتھ ہارڈی پچنسی کو بہت بڑی حکومتی غلطی شامی جاتی ہے۔ وہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گروتھ ہارڈی کو پچنسی دے کر اورنگ زیب نے تمام مسلمانوں کو بغل سلطنت کا دشمن بنادیا، جنہوں نے بعد کے ادوار میں گروتھ ہارڈی کی سربراہی میں نہ صرف بڑی فوجی طاقت حاصل کر لی بلکہ بغل حکمرانوں کے لیے مصیبتیں بھی کھڑی کیں اور حکومت کے زور کا سبب بنے۔ مؤرخین کے بیان کے مطابق اسی طرح مذہبی تشدد کی پالیسی مراٹھوں کے ساتھ بھی اپنائی گئی، جس نے انھیں شیواجی کی سربراہی میں بھرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس تشدد آمیز اور متعصبانہ رویے نے ہندوؤں کے کردار کو سخت بنادیا اور وہ مغلوں کے سخت دشمن بن گئے۔ لیکن پوس کے مطابق ”شیواجی سے متعلق اورنگ زیب کی پالیسی نے طاقت و قوت کے ایک مرکز کو پھٹنے کا موقع فراہم کیا، جو اس کی سلطنت کے لیے ایک کامیاب حریف ثابت ہوئے۔“

اگر تاریخی حقائق اور ماخذ کا موازنہ اور تجزیہ کیا جائے تو شاید یہ بات مشتبہ معلوم ہو کہ اورنگ زیب کی مذہبی پالیسیاں ہندوؤں، مسلمانوں اور دوسری غیر مسلم اقوام کے لیے امتیاز پر مبنی تھیں۔ پروفیسر عرفان حبیب لکھتے ہیں کہ ”بغل بادشاہ مذہبی قوانین اور مرد وچہ دستوروں اور مضوابط کو

تبدیل کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن معاملات میں مذہبی قوانین ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے، وہاں شہنشاہ کو کچھ اختیار تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر اور جہاں گیر کے عہد میں بعض علاقوں میں گائے نشی پر پابندی تھی جو ہندوؤں کے رواج کے مطابق تھا۔ دوسری طرف اورنگ زیب کا ہندوؤں پر جزیہ نافذ کرنا مسلم قانون کے مطابق تھا۔ یہی بات اورنگ زیب کے ہاتھوں بعض ہندوؤں کے منہدم کیے جانے کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ عورتوں کو زبردستی قری پر مجبور کیے جانے کے خلاف حکم یقیناً ایک عہد و قسم کا قدم تھا۔ اس کے پیچھے کوئی مذہبی ہدایت نہیں تھی بلکہ صرف انسانیت کا جذبہ کارفرما نظر آتا ہے۔“

بہر حال تاریخی ادب سے بہت سے خلاصے اور تجزیے تیار کیے گئے ہیں، جن پر تاریخی مآخذ اور حقائق شاید نہیں ہیں۔ مگر چہ بہت سے مؤرخین نے ہندوؤں کی تبدیلی مذہب پر اپنی تحریروں میں چھوڑی ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ شواہد بہت کم ہیں۔ اگر پیکشلس کا کوئی ثبوت موجود بھی ہے تو یہ بات دیکھنے کے قابل ہے کہ کتنے ہندوؤں نے مذہب تبدیل کیا؟ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کیا ایک بھی کوئی ایسی سرکاری پالیسی تھی جو ہندوؤں کے تبدیل مذہب کی حوصلہ افزائی کرتی تھی؟ اسی طرح اورنگ زیب کی اس تصویر اور شبیہ کی حقیقت کیا ہے کہ وہ ایک زبردست مندر شکن اور بہت مشکل تھا؟ لیکن میں اورنگ زیب کی وسیع فوجی مہمات کے باوجود بھی شاید ہی کبھی اس علاقے میں ہندو مندر مہار کیے گئے ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ شاہی ہندوستان میں بلاشبہ کچھ ہندو مندروں کو تباہ کیا گیا، لیکن زیادہ اہم اور ضروری کام ان جوہات کی حقیقی نشان دہی ہے جن کے تحت عین مطابق حالات قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی تجاویز کے کام انجام دیے گئے۔ مقررہ اکابر اور راجپوتوں کے مندروں میں سے ایک ہے، لیکن یہاں اورنگ زیب کی مسامحہ پالیسی انتہائی کارروائی کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے، جہاں سے اس علاقے میں جانوں کو بغاوت کے لیے مہم چلا رہی تھی۔ اپنے پیش روؤں کی طرح اورنگ زیب نے بھی ہندو مندروں، جیسے کہ الہ آباد میں سویشور ناتھ مہاراج پرمندر، بنارس میں جگن ناتھ مہاراج پرمندر اور کوبائی میں ہندو مندر کو جوگیرین عطا کرنے کی پالیسی برقرار رکھی۔ اگر کوئی بھی شخص حکمران کے اس عمل کو صرف مصیبت قرار دیتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے ہندوؤں کی مسامحہ کے معاملے کو حکومت کی سوچ بھی پالیسی کے بجائے مصیبت کا معادہ کیوں نہیں تصور کیا جاسکتا؟ مزید برآں موجودہ تاریخی مآخذ اس بات کے شاہد ہیں کہ شاہ جہاں کے عہد میں ہندو منصب داروں، عدالتی حکام، ریاستی منتظمین اور دوسرے سرکاری عہدے داروں کی تعداد 2450 فیصد تھی، جب کہ اورنگ زیب کے عہد کی چوتھی دہائی میں یہ تعداد بڑھ کر 33 فیصد ہو گئی تھی۔ اسی طرح یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ ایک راجا ایتھندھنی کے طور پر اورنگ زیب نے پنجاب اور راولپنڈی کی ریاستوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا، جس طرح اس نے ہندو اور دوسری غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ کوئی بھی آدمی باہمی اس بات پر زور دے سکتا ہے اور یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اورنگ زیب نے پوری مسلم قوم کے مفادات کو محفوظ کرنے، ان میں اضافہ کرنے اور سنی حد کی مراعات کو بحال کرنے کے لیے کام کیا، لیکن ہندوؤں، شیعوں اور دوسرے لوگوں سے متعلق اورنگ زیب کے فرامین اور کامائے استے واضح ہیں کہ ان کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر مشیش چندرا کا خیال ہے کہ اورنگ زیب کی مذہبی پالیسی کو اس وقت کے سیاسی، سماجی اور معاشی سیاق میں دیکھا جانا چاہیے۔

18.5.3 اورنگ زیب کی دکنی پالیسی

اورنگ زیب کی دکنی پالیسی بھی مغل حکومت کے زماں کے لیے کچھ حد تک ذمہ دار ہے۔ اورنگ زیب مراٹھوں کی طاقت کو پوری طرح

سے ختم کرنے میں مصروف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بیجاپور اور کوئٹہ کی ریاستیں مراٹھوں کے لیے امداد کا ماخذ ہیں، جہاں پر وہ سبک نے پر ملازم تھے۔ ان دونوں ریاستوں میں مراٹھے شہری اور انتظامی امور کے اہم عہدوں پر فائز تھے۔ ان ریاستوں کی فوجوں میں بھی ان کی بڑے حصے نے پھرتی ہوتی تھی۔ اورنگ زیب کا خیال تھا کہ اگر ان دونوں ریاستوں کا صفایا کر دیا جائے تو مراٹھوں کو حاصل ہونے والے تعاون کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مزید برآں یہ دونوں ریاستیں شیعی مسلک کی پیروکار تھیں، اس کے مقابلے میں مغل حکومت سنی مسلک کی سربراہی کر رہی تھی۔ ان دونوں ریاستوں سے مغل حکومت کی دشمنی کی ایک اہم وجہ مسلکی منافرت بھی تھی۔ اس وجہ سے اورنگ زیب کا خیال تھا کہ اگر یہ دونوں ریاستیں ختم ہو جائیں تو مراٹھوں کو سیدھا مغل حکومت سے نہروا آزما ہونا پڑے گا اور اس کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اپنے ان مقاصد کے تحت اورنگ زیب خود دکن پہنچا اور اس نے بالترتیب 1686ء و 1687ء میں بیجاپور اور کوئٹہ کی ریاستوں کا خاتمہ کر دیا۔ بجا طور پر دکن کی دونوں شیعہ ریاستوں کے خاتمے کا سبب "اورنگ زیب کے سرچا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نے اس کا مدد انجام دے کر بہت بڑی بھول کی تھی کیوں کہ اگر وہ مراٹھوں کے خلاف ان دونوں ریاستوں کو تعاون دیتا اور غیر بعد کے ادارے ان سے نہروا آزما ہوتا تو اس میں مغل حکومت کو کم نقصان اٹھانا پڑتا۔"

بیجاپور اور کوئٹہ کی ریاستوں کو ختم کرنے کے بعد اورنگ زیب نے مراٹھوں کی طاقت کو کچلنے کی کوشش کی۔ شیواجی کا بیٹا سمبھاجی پکڑا گیا اور اسے رو دیا گیا۔ اسی طرے سے اس کا پوتا شاہو بھی پکڑا گیا اور وہ 1707ء تک مغلوں کی قید میں رہا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مراٹھوں نے شیواجی کے دوسرے بیٹے راجہ رام وراں کی بیوہ تارابائی کی سرکردگی میں مغلوں کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ 1707ء میں جب اورنگ زیب کا انتقال ہوا اس وقت تک مراٹھوں کی طاقت ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اس میں اور بھی اضافہ ہوا تھا۔ اورنگ زیب کی دکنی پالیسی پر تبصرہ کرتے ہوئے دی، اے، اسمتھ لکھتا ہے کہ "دکن اورنگ زیب کی شہرت اور اس کے جسم دونوں کا مرقعہ بن گیا۔"

18.5.4 اورنگ زیب کے بااثر اور کمزور جانشین

مغل سلطنت کے زوال کی ایک اور اہم وجہ اورنگ زیب کے جانشینوں کی نااہلی اور کمزوری ہے۔ اگر دانیل، ہوشیار اور سمجھدار ہوتے تو وہ مغل حکومت کے زوال کو روک سکتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان جانشینوں میں سے اکثر نااہل تھے، وہ صرف اپنی پیش پستی اور ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مشغول رہے اور مغل سلطنت کی سیاست میں ابھرنے والی بیماری کے لیے کسی طرح کا کوئی علاج نہ کر سکے۔ 1707ء میں بہادر شاہ اول جب تخت شاہی پر متمکن ہوا تو اس وقت اس کی عمر 63 سال تھی۔ اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ حکومتی ذمے داریوں کو انجام دے سکے۔ اسی طرح جہاں دارشاہ، فرخ سیر محمد شاہ، احمد شاہ، اکبر شاہ دوم اور بہادر شاہ ظفر وغیرہ بھی اچھے حکمران ثابت نہیں ہو سکے ان میں سے زیادہ تر امراء اور وزراء کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھے۔

18.5.5 مغل حکمرانوں اور امراء کی بتدریج اخلاقی گراؤ

مغل سلطنت کے زوال کی ایک اور وجہ مغل حکمرانوں کی اخلاقی گراؤ بھی شمار کی جاتی ہے۔ مؤرخین اور سوانح نگاروں کا بیان ہے کہ جب بہادر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو کانٹل سے نکلنے کے بعد دہلی کے راستے میں پڑھنے والے تمام عہدیوں اور رکابوں کو پار کیا اور دہلی کے قریب

پانی پت کے میدان میں ہر اتیم لودی کو شکست دی۔ وہ چنی اور جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط انسان تھا۔ وہ اپنے بغل میں ایک انسان کو دبا کر قلعے کی دیوار پر دوڑ سکتا تھا۔ جاپوں کی قوت ارادی اتنی مضبوط تھی کہ سامنے پڑنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بے پروا ہو کر اس نے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ اسی طرح کی مضبوط قوت ارادی اور جاں فشانی اکبر کے یہاں بھی دکھائی دیتی ہے کہ اپنی انھیں خویوں کے نتیجے میں اس نے نہ صرف پورے شاہ ہندوستان بلکہ کن کے بھی ایک حصے پر اپنی مضبوط حکومت قائم کی۔ گھوڑے کی کتنی بھی لمبی سواری اسے تھکاتی نہیں تھی۔ وہ میوں بیوں چل سکتا تھا۔ بغل سلطنت میں اورنگ زیب کے عہد تک یہ تمام خوبیاں حکمرانوں کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن اورنگ زیب کی وفات کے بعد بغل حکمرانوں میں بہل پسندی اور مردی در آئی۔ ان کے حرم، خداموں، باندیوں اور خداموں سے ہارسہنے لگے۔ وہ تقریباً بھوشی میں چھپے گئے، ایک ایسے ملک میں جہاں کی اکثریت بغل حکومت سے نفرت کرنے لگی جو بمشکل ہی حکمرانی کے قابل رہے۔ یہ بعد کے ادوار میں بغل حکمرانوں کی اخلاقی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ انھیں لوگوں نے رنگدار جیسے خطاب سے نوازا اور آج بھی تاریخ میں انھیں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔

حکمرانوں کی طرح بغل مراد اور رؤساء کی اخلاقی رراوت اور باہلی نے بھی بغل سلطنت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ بغل جب ہندوستان میں آئے تو وہ اخلاقی کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہے تھے۔ لیکن دولت و ثروت کی افراط اور عیش و عشرت نے ان کے اندر اخلاقی برائیاں پیدا کیں۔ ان کے اندر تمام طرح کی اخلاقی دہمائی برائیاں پیدا ہونے لگیں، جس کے سبب اب وہ میدان جنگ میں حصہ لینے کے قابل ہی نہ رہ سکے۔ ان برائیوں نے ان کے اندر کم ہمتی اور بزدلی کو بھی جنم دیا اور اب وہ مراٹھوں، راجپوتوں اور سکھوں کے مقابلے سے گھبرانے لگے۔ سر جردنا تھہر کا کہنا ہے کہ ایک یا دو پشتوں سے زیادہ کسی بھی بغل امیر خاندان کی اہمیت قائم نہ رہتی تھی۔ اگر کسی امیر کے کارنامے تین صفحات میں بیان کیے جائیں تو اس کے بیٹے کے کارناموں کے لیے صرف ایک صفحہ کافی ہوگا اور اس کے پوتے کے کارناموں کے لیے صرف ایک سطر جیسے کہ اس نے کوئی بھی ایسا قابل ذکر کام انجام نہیں دیا جس کو یہاں پر بیان کیا جاسکے۔“

18.5.6 جدید اسلحوں اور فوجیوں کی مدد فراہمی

بغل حکومت کے زوال کا ایک سبب بغل فوجوں میں کمی اور ان کی اخلاقی رراوت بھی شمار کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں دولت و ثروت کی افراط، آرام و رہبری اور شراب کے ستموں نے بغل فوج پر اپنے برے اثرات ڈالے اور ساتھ ہی فوجیوں کی کمی کی روک تھام کا کوئی مناسب بندوبست نہیں کیا گیا۔ فوجیوں نے میدان جنگ جیتنے کے بجائے ذاتی آرام و آسائش میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ دنیا کے سامنے بغل فوج کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب مسلسل تین کوششوں کے باوجود بھی وہ قندھار کو دوبارہ فتح کرنے میں ناکام رہی۔ 1739ء میں نادر شاہ نے صرف پوری دہلی کو تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ اس نے مکمل قتل عام کا حکم جاری کر دیا تھا۔ جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور ان کے روک تھام کے لیے حکمران اور فوج کے اندر طاقت نہیں رہتی تو فوج اور عوام دونوں پست ہمتی اور بزدلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عوام کے دلوں سے اپنی حکومت اور فوج سے بھروسہ ہٹ جاتا ہے۔ سر اسٹورٹ کریک کے خیال میں ”بغل حکومت کے اختصار و افتراق کی ایک اہم وجہ بغل فوج کی اخلاقی پستی اور ان کی پست ہمتی بھی تھی۔“

بغل حکومت کی فوجی کمزوری کی سب سے اہم بنیاد اس کی جنگیم تھی جو دنیا کی طور پر بڑے سامراج اور جاگیرداروں کے ذریعہ تیار کیے گئے

دستوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ ان امراء کو حکومت کی طرف سے یہ حکم ہوتا تھا کہ وہ بڑی جاگیروں اور منصبوں کے بدلے حکومت کو ضرورت پڑنے پر فوجی مہیا کریں۔ اس طرح کی فوجی تنظیم میں ترتیب تنظیم کی کمی پوری فوج کو ایک جھونکے کی شکل دے دیتی تھی۔ ان میں فوجی تربیت کی بھی کمی تھی، بشکل ہی ایک فوجی اپنے ان ہتھیاروں سے مشق کرتا تھا، جن سے عام طور پر وہ ایس ہوتا تھا۔ فوجی تہ ائم کے لیے کوئی مستقل سہارا بھی نہیں تھی۔

مغلوں کے طریقہ جنگ اور ان کے اسلحوں کے بارے میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ یہ جدید تقاضوں اور طریقوں سے ہم آہنگ نہیں تھے بلکہ قدیم ہو چکے تھے۔ مغلی فوج توپ خانوں (Artilery) اور گھڑ سوار تیر اندازوں (Cavalry) پر زیادہ منحصر تھے۔ جب کہ عمل توپ خانے کی، زنی شیا، اور مہلہ نمین کی ایک مہی غیر مست درکار رہتی تھی، جو دیکھنے میں اپنی لوازمات کے ساتھ پورا ایک شہر معلوم پڑتا تھا۔ ہر قسم کے لوگ، مرد و عورتیں، نوجوان، بوڑھے، فوجی و غیر فوجی، ہاتھی، گھوڑے اور بوجھ اٹھانے والے جانور، غرض مغلی فوج کے ساتھ انہوں، جانوروں اور اشیاء کا ایک بڑا کاروبار ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں دشمنوں کی فوج کم بوجھ اور سہل حرکت ہوتی تھی، جو تہذیب کی طرے مغلی فوج پر حملہ آور ہوتے اور جب تک مغلوں کو سمجھنے کا موقع ملتا دشمن اپنا کام پورا کر کے آگے بڑھ چکا ہوتا۔ ہاتھوں کا یہ خیال درست ہے کہ ”ہندوستان میں مغلوں کا عروج بارود کے استعمال کا نتیجہ تھا تو بجا طور پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ تہذیب ہتھیاروں یعنی توپ اور بندوق کے استعمال کا بڑھنا اور گھڑ سواروں کی جنگی افادیت کم ہونے کے نتیجے میں مغلی فوجوں کا دہرہ بہ کم ہو گیا تھا۔“

18.5.7 بحری فوج کی جانب سے عدم توجہی

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مغلوں نے بحری فوج کی جانب کوئی توجہ نہیں دی، اس وجہ سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ انھوں نے خود کشی کو دعوت دی، مغلی حکمرانوں خاص طور سے بعد کے دور کے حکمرانوں نے سمندری طاقت کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور تمام سواہلی علاقوں کو غیر مسلح اور غیر محفوظ حالت میں چھوڑ دیا۔ یورپی قوموں نے اپنے نوآبادیاتی دور میں مغلوں کی اس کمزوری کا پورا فائدہ اٹھایا اور انھوں نے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر دی۔ ہندوستان میں انگریز کی حکومت کے قیام میں اس بات کا بڑا اہم رول رہا ہے کہ مغلوں کے یہاں بحری فوج نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور انھوں نے اس کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔

18.5.8 معاشی بد حالی اور مغل خزانے کا دیوالیہ پن

عام طور پر مغل سلطنت کے زوال کی ابتدا اور ملک کی وفات سے متصور ہے جب کہ اس کی علامتیں خاص طور پر زرعی بد حالی اور جاگیر کی نظام کی برہمی ہوئی قوت کی صورت میں بہت پہلے ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ مغل سلطنت میں معاشی بد حالی کی اہم وجہ سیاسی اور سماجی اداروں میں گہرے تضادات کو شمار کیا جاسکتا ہے، جن کے زیر اثر جب ایک بار مغل سلطنت منتشر ہونا شروع ہوئی تو پھر اس عمل کو روکنا مشکل ہو گیا۔ مغل حکومت میں سب سے اہم سماجی تضاد مغل حکمران طبقہ یعنی امراء اور زمین داروں کے درمیان تھا۔ مغل امراء ایک طرف مطلق العنان حکومتی نظام کا حصہ تھے اور دوسری طرف اصل محصور کے بڑے حصے پر ان کا دعویٰ بھی تھا۔ جب کہ زمین داروں کو روٹی حقوق رکھنے والوں کا ایک ایسا گروہ تھا جن کو زرعی پیداوار کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ملتا تھا، اس کے علاوہ ان کو زرعی محصول ادا کرنے اور سود کے عوض بھی ایک مخصوص ادا کرنی کرنا پڑتی

تھی۔ جہاں ایک طرف مغل امراء کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی تو زیادہ تر زمین دار ہندو تھے۔ ان دونوں طبقات کے پاس اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہتھیار مند کوسوں کی فوج موجود رکھتی تھی۔ مغل حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ زمیندار طبقے کو اپنے چھوٹے چھوٹے حلیف کی طرح ساتھ رکھیں، کیوں کہ ان دونوں کاسنائوں کو دبائے رکھنے اور ان کے معاشی استحصال میں ہی فائدہ تھا۔ زمینداروں کو زرعی ٹیکس جمع کرنے کے ایک کارآمد آلہ کار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کو رعایتیں بھی دی جاتی تھیں، لیکن کبھی کبھی ان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے سختی بھی کی جاتی تھی۔ زمیندار جن کے پاس ہتھیار مند ہم راہیوں کی ایک بڑی تعداد مہیا تھی، اپنے ذرائع آمدنی میں اضافے کی غرض سے ہر موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔

مغلوں کی طاقت میں کسی بھی قسم کی کمزوری کا ایک مظہر زمین داروں کی بدلتی ہوئی وفاداریوں کی صورت میں ہی سامنے آتا تھا۔ ساتھ ہی اگر کوئی زرعی بحران پیدا ہوتا، اس کی وجہ سے تباہی کا سناٹا زرعی ٹیکس کی وصولی یا بی مشکل ہو جاتی تو ایسی حالت میں زمین داروں کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ حکومت کی طرف سے زرعی ٹیکس وصول کرنے کی غرض سے کارروائی کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے تھے کیونکہ ان حالات میں زرعی ٹیکس کی وصولی بی کے نتیجے میں زرعی پیداوار پر ان کا اپنا حق تلف ہو سکتا تھا۔ ان حالات میں زمین داروں کی بغاوتیں زیادہ تر سے وقوع پزیر ہونے لگی تھیں۔

اس قسم کے زرعی بحران کے حالات ”ریگ زیب کے عہد کے ابتدائی برسوں میں پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ بدھ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس زمانے میں کاشت کاروں پر مالدھن سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے خیال میں یہ صورت حال جاگیرداروں کے بدلنے کا براہ راست نتیجہ تھی۔ یہ شخصیں صرف بدھ ہی کی نہیں تھیں۔ اور ریگ زیب نے ”ریگ“ اس کے نام 1666ء کے ایک فرمان میں زراعت کی اہمیت اور ٹیکسوں کے ناقابل برداشت ہوجھ کا ذکر کیا ہے، ان حالات میں کاشت کار اپنی زمین چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہوتے تھے۔ اس آثری صورت حال کی طرف اور ریگ زیب نے محمد ہاشم کے نام 1668-69ء کے اپنے ایک فرمان میں خاص طور پر اشارہ کیا ہے، معاشی بد حالی کے ایسے حالات میں مختلف علاقوں میں کسان بغاوتیں بھی وقوع پزیر ہو رہی تھیں۔

شاہ جہاں کی تعمیراتی دہائی نے مغل خزانے پر بڑا اثر ڈالا تھا۔ ساتھ ہی دکن میں اور ریگ زیب کی جنگوں کی وجہ سے خزانے پر مزید بوجھ پڑا اور حالت یہاں تک پہنچی کہ ”ریگ زیب کے تھکانے کے بعد مغل خزانہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ ان دونوں بنیادی وجوہات کے علاوہ مغل خزانہ خالی ہونے کے اور بھی بہت سارے سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم وجہ سرکاری عمال کا بے ایمان اور رشوت خور ہونا بھی شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سرکاری آمدنی میں کمی واقع ہوئی۔ ولیم نورس کے مطابق ”اور ریگ زیب کی حکومت کے آخری سالوں میں سرکاری خزانہ خالی ہو چکا تھا، لڑائیاں مسلسل جاری تھیں، فوج غیر منظم ہو چکی تھی اور حکام مافوق و غیر بھروسہ مند ہو چکے تھے۔“ اسی طرح سے سرکاری خزانہ خالی ہونے اور مغل حکومت میں کمی واقع ہونے کی ایک دوسری وجہ علاقائی ریاستوں کا قیام بھی شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حکومتی آمدنی میں بڑے پیمانے پر کمی واقع ہوئی اور اثر و اجات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ مستقل جنگوں نے ملکی معیشت پر بھی براے اثرات ڈالے، زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت سبھی میں کمی واقع ہوتی گئی۔ نتیجتاً ایک وقت ایسا آیا کہ پوری ملکی معیشت کا ڈھانچہ چھرا گیا، جو مغلیہ سلطنت کے زوال کا ایک اہم سبب بنا۔ بدھ کے بقول ”مغل حکومت میں بڑے بڑے زراعت اور سپہ سالار مر جوتھے، لیکن عوام الناس کی اکثریت انسانی بھیتوں

کے مترادف ہو چکی تھی۔“

18.5.9 بیرونی حملے

نادر شاہ اور احمد شاہ ابدان کے حملوں نے مغلیہ سلطنت کی بیچی بچی طاقت اور وقعت کو بھی ختم کر دیا، ساتھ ہی وہ بد زوال مغل سلطنت کی اتھری میں مزید اضافہ کر دیا۔ دہلی پر نادر شاہ کی باستانی فتح اور احمد شاہ ابدان کے مکرر حملوں نے دنیا کے سامنے مغل سلطنت کی فوجی کمزوریوں کو واضح کر دیا۔ بیرونی حملہ آوروں نے نہ صرف ملک میں لوٹ مار، قتل و غارتگری مچائی بلکہ وہ بہت سارا قیمتی مال غنیمت بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ساتھ ہی بیرونی حملوں کا ایک منفی اثر عوام الناس پر یہ پڑا کہ ان کے دلوں سے مغل حکومت کا رعب و دبدبہ اور بھروسہ جاتا رہا۔ اب وہ اس مغل سلطنت کو بچانے کے بجائے اس کے خاتمے اور زوال کی کوششوں میں حصہ لینے لگے۔

18.5.10 مغل حکومت کی بے جا وسعت

اورنگ زیب کے عہد میں مغل حکومت بہت زیادہ وسیع ہو چکی تھی۔ ایک ایسے دور میں جب کہ ذرائع ابلاغ اور نقل و حمل کے ذرائع محدود تھے، کسی بھی عسکر کے لیے ایک جگہ سے اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنا مشکل تھا۔ ابتدائی عہد کے مغل حکمرانوں کا اپنے وزراء، امراء اور فوج پر مکمل اختیار اور کنٹرول حاصل تھا، جب کہ اس کے مقابلے میں بعد کے ادوار کے حکمران کمزور منتظم ثابت ہوئے، جو اپنے وزراء کے ساتھ ساتھ اپنی فوج پر مکمل اختیار قائم نہ رکھ سکے۔ نتیجتاً وہ دربار کے صوبے خود مختار ہونے لگے اور اس طرح آزاد خود مختار ریاستوں کے ظہور نے مغل سلطنت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ ذکرِ حیش چندرا کا خیال ہے کہ اگر اورنگ زیب اپنے بڑے بیٹے شادعیام کا مشورہ قبول کر جیتا اور بیجا پور کو کلکتہ کی ریاستوں کو پوری طرف سے ختم کرنے کے بجائے انھیں صرف کچھ علاقوں سے بے دخل کرنا اور کناٹک کے علاقے پر ان کی عسکرانی تسلیم کر لیتا، جو مرکز سے نہ صرف بہت زیادہ دوری پر واقع تھا بلکہ اس کا نظام و انصرام بھی مشکل تھا تو شاید مغل حکومت کے لیے بہتر ہوتا۔“

18.5.11 اندرونی بغاوتیں

مغل حکومت کے زوال کا ایک بڑا سبب ملک کے مختلف صوبوں میں ابھرنے والی بغاوتیں ہیں۔ اورنگ زیب کے عہد تک کسی بھی صوبائی امیر یا گورنر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مرکزی حکومت کو چیلنج دے سکے یا مرکزی حکومت سے بغاوت کی سوتیلی بکے۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ امراء یا صوبے دار اندرونی طور پر حکمرانوں سے دشمنی یا عداوت رکھتے ہوں، لیکن اورنگ زیب کے عہد میں بھی کسی نے کھلے عام اس کی طاقت کو ٹکارتا کرنے کی ہمت نہیں کی۔ مزید برآں اس عہد میں بہت سے ایسے صوبے دار تھے جو اس سے اندرونی طور پر دشمنی رکھتے تھے، وہ تمام اپنی طاقتوں کو یکجا کرنے، جیسوں کی تلاش اور اپنے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس بات کے خطرے تھے کہ کب بوڑھا بادشاہ اس دنیا کو خیر آباد کہے۔

اورنگ زیب کے تمام بیٹے اس گروہ میں شامل تھے اور حکام میں سے بہادر خاں، دلیر خاں اور وہالہ خاں بھی اس طرح کے مشتبہ خیالات اپنے دلوں میں رکھے ہوئے تھے۔ اورنگ زیب کی وفات کے ساتھ ہی مغل حکومت بکھرنے لگی اور بعد کے ادوار میں اس بکھراؤ اور زوال میں مزید اضافہ ہوا۔ پورے ملک میں بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، کہیں جاٹوں کی بغاوت تو کہیں راجپوتوں کی، کہیں افغانوں کی بغاوت تو کہیں سکھوں کی، کہیں روہیلوں کی بغاوت تو کہیں مرہٹوں کی۔

موجودہ تاریخی ماحولہ رشواہد کا پارک کی سے جائز لینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں وہاں جنھوں نے مغل سلطنت کی بنیادوں کو ہلایا مختلف وجوہات کا نتیجہ تھیں۔ ان میں سے سب سے اہم ملک کی زرعی اور معاشی بد حالی کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ مراٹھا بغاوت نے بڑی حد تک ایک زمین دار بغاوت کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ اس بغاوت کی رہنمائی زیادہ تر مقامی سرداروں اور موروثی حکمرانوں یعنی دیسایوں اور دیس نکھوں کے ہاتھ میں تھی۔ مراٹھوں کے مرکزی اقتدار کا حامل کوئی اور قائم نہ کر سکنے کی شاید وجہ بھی یہی تھی، لیکن جس طرح وہ بڑی سپاہیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنے میں کامیاب رہے تھے یہ ظاہر کرتا ہے کہ عام زرعی طبقہ حتیٰ کہ ان کا کام آسان کر دیا تھا۔ اسی عہد کے مصنف بھیمن سین کے مطابق ”کسان ہتھیار رکھوڑے حاصل کر کے مراٹھا باغیوں میں مل جاتے تھے۔“ مغل جاگیرداروں اور مراٹھا سرداروں کے درمیان مابین مطالبوں کے سبب زرعی طبقہ دہلی، ریشائی، راجھی گہری، دوتی چاری تھی۔

اسی طرح شانہ بندوستان میں بندید بغاوت کو بھی زمین داروں کی بغاوت قرار دیا جاسکتا ہے، جہاں تک جاٹوں کی اس بغاوت کا تعلق ہے، جو گروہ کے اس پاس بھڑک اٹھی تھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے کسانوں کے ایک مخصوص گروہ کی ایسی بغاوت کی شکل اختیار کر لی تھی، جس کی رہنمائی زمینداروں کے ہاتھ میں تھی۔ اس بغاوت کے سب سے اہم روئے نما سورج مل کے ہارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زمینداروں کا لباس پہنا کرتے تھے۔

بعض دوسری بغاوتوں میں ذات پات یا زمیندارانہ اثرات کے بجائے مذہب نے لوگوں میں اسی طرح کا اتحاد پیدا کرنے میں مدد دی، جس کے بغیر کسی معمولی کامیابی کی امید بھی نہیں کی جاسکتی۔ 1672ء میں، یا نہ کے علاقے میں کاشت کاروں اور چھوٹے کاروباریوں پر مشتمل جن ست نامیوں نے ایک خاصی بڑی بغاوت شروع کی تھی، وہ حدانیت پر یقین رکھنے والوں کا ایک گروہ تھا، جو کبیر داس کو اپنا مرشد مانتے تھے۔ اسی طرح جن سکھوں نے پنجاب میں گرو کوسد سنگھ کی سرانجامی میں ایک بڑی بغاوت شروع کی، وہ جاٹ کسانوں کے وسیع تر طبقے کا ایک جزو تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ 1709ء میں ان باغیوں کے روئے نمائندہ بہادر نے اپنی کمان میں عام آدمیوں کی ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی تھی، یہ لوگ ہندو سہاق کے منچھے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر چلتے۔ یہاں بھی حدانیت میں یقین رکھنے والے ایسے مذہب کا اثر کارفرما تھا، جس نے گرو کی طاقت کے گہرے جذبے کی بنیاد پر دبے کچھے باغیوں کو یکجا کر لیا تھا۔ ست نامیوں کو دیا گیا تھا اور بعد میں تاریخ انھیں بھوسلی گئی، سکھ فتح پا ب ہوئے لیکن ان کی اس جیت نے ہی کسی معنی میں ان کے کسان ماضی کی بنی کر دی۔ ان کے رونہ جو خود منچھے طبقوں سے ابھرے تھے، اپنے آپ کو زمین دارانہ وجہ دینے کے لیے کوشاں تھے۔ یہاں تک باؤلہ پنجاب کے عظیم رونہ رجیت سنگھ نے مہاراجہ کا لقب اختیار کر لیا، جو بہت سے راجپوت سرداروں کی تمناؤں کا مرکز تھا۔

18.5.12 اٹھارہویں صدی میں خود مختار ریاستوں کا ظہور

مغل حکومت کے عہد رواں میں مختلف صوبوں نے اپنے آپ کو مغل سلطنت سے الگ کر لیا اور بہت سی خود مختار ریاستیں ظہور پذیر ہو گئیں۔ ان آزاد اور خود مختار ریاستوں نے نہ صرف مغل حکومت کے لیے پریشانیوں کھڑی کیں بلکہ اس کے زوال کو مزید تیز کر دیا اور مغل حکومت سمیتے سمیتے دہلی تک محدود ہو گئی۔ ذیل میں ان آزاد ریاستوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو مغل حکومت کے عہد زوال میں ظہور میں آئیں۔

18.5.12.1 حیدرآباد کی ریاست

حیدرآباد ریاست کا قیام قمر الدین صدیقی کے ذریعہ عمل میں آیا جنھیں 1712 میں فرخ سیر کے ذریعہ 'نظام الملک' کے خطاب کے ساتھ دکن کا وائس رائے متعین کیا گیا تھا۔ اس نے تقریباً ایک سو چھترہ ریاست قائم کی لیکن محمد شاہ کے عہد حکومت میں دہلی واپس آیا۔ 1724ء میں 'آصف جاہ' کے خطاب کے ساتھ دوبارہ دکن کا وائس رائے متعین کیا گیا۔ اس نے آصف جاہی حکمران خاندان کی بنیاد ڈالی۔ اس کے جانشینوں کو حیدرآباد کے نظام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مغل سلطنت کے عہد زماں میں ہندوستان میں جو خود مختار ریاستیں وجود میں آئیں، ان میں سب سے بڑی اور پائیدار ریاست حیدرآباد ہی کی تھی۔ 'آصف جاہ' نے دکن میں مکمل آزادی اور خود مختاری کے ساتھ حکومت کی، بغاوتوں اور طاقت ور زمینداروں کا خاتمہ کیا اور اپنی حکومت میں ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ حیدرآباد کی اس 'زاد ریاست' کے حکمران مغل بادشاہ کی ہلاکتی تسلیم کرتے رہے، انھیں کسٹم کا خطبہ، رسم جاری رکھا، تخت نشینی کے وقت ان سے فرمان حاصل کرتے تھے۔

1748ء میں نظام الملک 'آصف جاہ' کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں کی آپسی بڑائی سے حیدرآباد کی اس ریاست کو بڑا نقصان پہنچا۔ 'آصف جاہ' کے انتقال کے بعد چند روایات کے اندر ہی حیدرآباد ریاست کی حدود آدھی رہ گئیں۔ 1798ء میں حیدرآباد کے نظام نے انگریزوں کے فوجی امداد کے نظام یعنی Subsidiary System کو قبول کر کے انگریزوں کی ہلاکتی قبول کر لی۔ اس طرح حیدرآباد کی 'آصف جاہی حکومت' اپنے قیام کے 74 سال بعد انگریزوں کے ماتحت ریاست بن گئی۔ 1800ء میں انگریزوں نے حیدرآباد کی تمام آزادی سب کر لی اور اب حیدرآباد دہ طائفہ ہندوستان کی ایک محکمہ ریاست بن گئی۔

18.5.12.2 بنگال کی ریاست

اٹھارہویں صدی کا بنگال بہت بڑے علاقے پر مشتمل تھا، اس میں بنگال کے ساتھ ساتھ بہار اور اڑیسہ کے علاقے بھی شامل تھے۔ مرشد قلی خاں اورنگ زیب کے عہد میں بنگال کے دیوان تھے، جب کہ فرخ سیر نے 1717ء میں انھیں بنگال کا صوبے دار مقرر کیا۔ انھوں نے مرشدآباد کا شہر آباد کر کے بنگال کا دارالاسطنت ڈھاکہ سے مرشدآباد منتقل کر دیا۔ مرکزی حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرشد قلی خاں عملی طور پر خود مختار ہو گیا۔ مرشد قلی خاں (1727ء-1717ء) اور اس کے جانشینوں شجاع الدین خاں (1739ء-1727ء) اور علی وردی خاں (1756ء-1739ء) نے ایک لمبی مدت تک بنگال کی ریاست کو ایک مضبوط، مستحکم اور پرسکون نظم، انھرام فراہم کیا۔ ان قیوں حکمرانوں نے ریاست میں نظم و ضبط اور تجارت کو فروغ دیا لیکن باہری تجارتی کمپنیوں پر بڑی ٹکا درکھی۔ علی وردی خاں نے انگریزی اور فرانسیسی تجارتی کمپنیوں کو بنگال میں اپنے علاقوں کو قلعہ بند کر کے کی اجازت نہیں دی، مگر بعد کے حکمران ریاست کی اس مضبوطی کو قائم نہ رکھ سکے۔ انھوں نے ریاست کی ہمدی اور بحری فوجوں پر کوئی خاص دھیان نہ دیا۔ نتیجتاً علی وردی خاں کے جانشین سراج الدولہ کے عہد میں انگریزوں نے صرف تین ہزار فوج کی مدد سے 1757ء میں مرشدآباد کے قریب پلاسی کے میدان میں بنگال کی فوج کو شکست دے کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح بنگال ہندوستان اور مغربی سلطنت کا پہلا صوبہ تھا جو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں گیا۔

18.5.12.3 اودھ کی ریاست

مغل حکومت کے دروازوں میں جو آزادیاتیں قائم ہوئیں ان میں ایک اہم ریاست اودھ کی تھی۔ اس وقت اودھ کا صوبہ بنارس کے ساتھ ساتھ الہ آباد کے نزدیک چند ضلعوں کو بھی اپنے اندر شامل کیے ہوئے تھا۔ مغل حکمرانوں کے ذریعہ ایک ایرانی امیر سعادت خاں بہتان الملک 1739ء-1722ء کو اودھ کا صوبے دار مقرر کیا گیا تھا لیکن جلد ہی وہ خود مختار ہو گئے۔ سعادت خاں نے ایک مضبوط اور مستحکم ریاست کی بنیاد ڈالی، علاقائی زمین وادوں کی طاقت ختم کر کے ریاست میں نظم و ضبط اور امن و سکون قائم کیا۔ سعادت خاں کے جانشینوں صفدر جنگ (1754ء-1739ء) اور شجاع الدولہ (1775ء-1754ء) کے زمانے میں اودھ کی ریاست کو مزید عروج و استحکام حاصل ہوا۔

1764ء میں بکسری جنگ میں انگریزوں سے شجاع الدولہ کی شکست کے بعد اودھ کی ریاست انگریزوں کے زیر اثر آگئی، لیکن انگریزوں نے اودھ ریاست کو جو کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے برقرار رکھا۔ شجاع الدولہ کے عہد یعنی 1774ء میں انگریزوں کی مدد سے روہیل کھنڈ کے حکمران رحمت خاں کو شکست دے کر اس علاقے کو بھی ریاست اودھ میں شامل کر دیا گیا۔

شجاع الدولہ کے بعد اودھ ریاست پر انگریزی دباؤ بڑھنے لگا اور اودھ کے لوہاں انگریزوں کے آگے بے بس ہو گئے۔ دھیرے دھیرے اودھ ریاست کا درجہ سنسنے کا، یہاں تک کہ 1856ء میں اودھ کی ریاست کو ختم کر کے برطانوی ہندوستان میں ضم کر دیا گیا۔

18.5.12.4 میسور کی ریاست

اٹھارہویں صدی کی ابتدا میں میسور پر ایک ہندو راجہ کی حکمرانی تھی۔ اس ہندو راجہ کی فوت میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا، وہ اپنی بہادری اور قابیلیت کی بنیاد پر جدید راجہ کی فوت کا سہ ماہی بن گیا۔ حیدر علی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے راجہ اور اس کے وزراء نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد حیدر علی نے میسور کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ میسور کی ریاست پر حیدر علی کی حکمرانی کا آغاز 1761ء میں ہوا۔ غیر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی حیدر علی ایک ذمہ دست اور کامیاب منتظم، رہنما و طاقتور رہا۔

حیدر علی جس وقت ریاست کا حکمران ہوا اس وقت تک میسور کی ریاست کمزور اور منقسم تھی۔ لیکن جدید حیدر علی نے میسور کو ہندوستان کی بڑی طاقتوں میں شامل کر دیا۔ اس نے اپنی فوج کو جدید اسلحوں سے آراستہ کیا اور جدید تقاضوں کے مطابق ان کی تنظیم نو کی۔ اس نے اپنی ریاست کو نہ صرف بڑے پیمانے پر وسعت دی بلکہ انگریزوں کے ایک بڑے حریف کے طور پر ابھرا۔ 1782ء میں حیدر علی کی وفات کے بعد اس کے جانشین فتح علی ٹیپو سلطان انگریزوں سے مستقبل نبرد آزما رہا۔ بالآخر 1799ء میں سرنگاپٹنم میں انگریزوں سے ٹکراتا ہوا، راگیا اور اس کے بعد میسور کی ریاست پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔

18.5.12.5 راج پوت حکومتیں

مغل حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راج پوت علاقے عملی طور پر آزاد ہو گئے، لیکن راج پوت حکمران اپنی پرانی روش کی طرح اب بھی منقسم ہی تھے۔ بہت سی راج پوت ریاستیں آپسی خانہ جنگیوں میں مشغول تھیں۔ لیکن ان تمام کے باوجود بھی انھوں نے مغل حکومت کو کمزور کرنے اور ان کے دروازوں میں بڑا ہم کردار ادا کیا۔ امیر کے راجہ سوئی جے سنگھ (1743-1681ء) ایک مشہور اور مامور راج پوت راجہ

رہے ہیں۔ انھوں نے جے پور شہر سہیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے اچھے اور عمدہ ایک جات کے ساتھ دہلی، جے پور، اجمین، پٹارک اور مظفر میں
وسل گاہیں قائم کیں۔ مراٹھوں کے ظہور اور عروج کے ساتھ ہی راج پوت دیا تیش دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں۔

18.5.12.6 پنجاب کی حکومت

سکھ مذہب کے دسویں اور آخری گرو، گرو کوئند سنگھ کی قیادت میں سکھ قوم ایک سیاسی اور فوجی طاقت بن چکی تھی۔ ساتھ ہی نادر شاہ اور
احمد شاہ ابدانی کے ہندوستان پر حملوں اور مغل حکومت کی مستقل کمزور پڑتی طاقت نے سکھوں کو ابھرنے کا موقع فراہم کیا۔ 1765ء سے 1800ء
کے درمیان انھوں نے پنجاب اور جس کے علاقوں پر اپنا قبضہ جمایا۔ پانچویں صدی کے آخر میں سکھ قوم کے ایک مشہور سردار راجہ رنجیت سنگھ
نے تمام سکھ سرداروں کو اپنے ماتحت کر لیا اور پنجاب میں ایک مضبوط، مستحکم سکھ حکومت قائم کی۔

رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ ریاست اندرونی انتشار کا شکار ہوئی۔ ہندوستان کی انگریزی حکومت جو اس وقت میں لگی ہوئی تھی کہ کس طرح
اپنی سرحدوں کو وسیع کیا جائے؟ اس نے سکھ ریاست کے انتشار کا فائدہ اٹھایا اور 1839-40ء میں پنجاب کی سکھ حکومت کو شکست دے کر اس کا
خاتمہ کر دیا۔

18.5.12.7 مراٹھوں کی حکومت

شیواجی کے بڑے بیٹے ساہو جی پنھیں اور بنگ زبیب نے قید کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ 1707ء میں اورنگ زیب کی وفات کے بعد
بہادر شاہ اول نے پنھیں جزد کر دیا۔ اس عہد میں مراٹھ ریاست کی حکمرانی مارہائی کے ذریعہ انجام دی جا رہی تھی۔ مغل قید سے رہائی کے بعد
ساہو جی نے 1713ء میں ہاجی دشو ماتھ کو پنا پیشو یعنی دربار عظیم مامور کیا۔ ہاجی دشو ماتھ نے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری
طاقت اپنے گرد جمع کر دی اور مراٹھوں کا حقیقی حکمران بن گیا۔ اصل حکمران کو پٹیس پست ڈال دیا گیا۔ ہاجی دشو ماتھ نے نہ صرف اپنی ریاست کو
وسیع کیا بلکہ مراٹھ سرداروں کو چوتھو درجہ پیش بھی دھوں کرنے کے لیے نئے اور عمدہ علاقے فراہم کیے۔

بالاجی ہاجی رڈ (1761ء-1740ء) نے مراٹھوں کی ریاست کچھ زیادہ وسعت و استحکام بخشا اس عہد میں مراٹھ حکومت اپنے عروج
کو پہنچ گئی اور انھوں نے دہلی تک کا علاقہ فتح کر لیا اور مغلوں کو اپنی مدد کی پیشکش کی۔ مراٹھوں کے درہیے پنجاب کے علاقے سے احمد شاہ ابدانی
کے حاکموں کے نکالے جانے کے بعد مراٹھوں اور احمد شاہ ابدان کا سیدھا ٹکراؤ ہوا۔ جنوری 1761ء میں پانی پت کے میدان میں دونوں فوجوں
کے بیچ فیصد کن جنگ ہوئی، جس میں مراٹھوں کو یہی طرح شکست ہوئی۔ تقریباً 28,000 مراٹھا فوجی مارے گئے، جون 1761ء میں بالاجی
راؤ پیشو کا بھی انتقال ہو گیا اس طرح پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدانی کے ہاتھوں مراٹھوں کی شکست سے ان تمام قیوس آرائیوں کا خاتمہ
ہو گیا کہ ہندوستان میں مراٹھا قوم ایک بڑی اور مضبوط طاقت بن کر ابھرنے لگی ہے۔ یہ جنگ انگریزوں کے لیے بھی بڑی مفید ثابت ہوئی اور
مراٹھوں کی شکست نے ہندوستان میں برطانوی طاقت کے بڑھنے اور ان کی حکومت کے لیے راستہ صاف کر دیا۔

18.5.13 برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا عروج

برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام 31 دسمبر 1600ء کو ایک شاہی فرمان کے ذریعہ عمل میں آیا، جس کا مقصد جنوب مشرقی ایشیا میں

برطانوی تجارت کفر و غش دینا تھا۔ شروع میں اس کمپنی نے ایک اباردارانہ تجارتی کمپنی کی حیثیت سے کام کیا، لیکن اٹھارہویں صدی کی ابتدا میں اس کمپنی نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور ہندوستان میں برطانوی سامراج کے ایک کارندے کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کمپنی ہندوستان میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئی تھی اور انھوں نے مثل ہاشمیوں سے برصغیر میں تجارت کی اجازت لے رکھی تھی۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے ہندوستان میں مختلف مقامات پر زمینیں لے کر تجارتی کلخیاں بنائی تھیں۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس قسم کی کلخیاں ممبئی، چنئی اور کولکاتا میں بنا رکھی تھیں۔ بعد کے ۱۰۰ برس انھوں نے حفاظت کے بہانے ان کلخیوں کو قلعوں میں تبدیل کر دیا۔ جب مثل حکومت زوال پزیر ہوئی تو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان قلعوں اور بستیوں سے، جو فوجی چھاؤنیوں کی شکل اختیار کر چکی تھیں، ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت شروع کر دی۔ کمپنی نے اٹھارہویں صدی عیسوی کے ہندوستانی سیاسی حالات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔

برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی علاقائی توسیع نے مثل حکومت کی دنیا دانیہ کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ انھوں نے ۱۷۵۷ء میں پانی کی جنگ میں سرانج الدولہ کو شکست دے کر بنگال کو برطانوی نوآبادی کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد انھوں نے اپنی اس ریاست کو مزید وسعت دی، ۱۷۶۴ء میں اودھ کے نواب شجاع الدولہ کو شکست دے دی۔ ۱۷۹۸ء میں حیدرآباد نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہار دتی قبول کر لی اور ۱۷۹۹ء میں انھوں نے میسور کی ریاست کا خاتمہ کر کے اسے اپنی حکومت میں ضم کر دیا۔ اس طرح، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انھوں نے پورے ہندوستان پر اپنا سکہ جمایا اور اس طرح انھوں نے مثل حکومت کے دوہارا ٹھکانے ہونے کی کوئی بھی گنجائش نہ چھوڑی۔

18.6 خلاصہ

ہندوستان میں مثل حکومت کی عکس رفتی کا دور تقریباً تین صدیوں سے پہلے ریا دور سے ۱۵۲۶ء سے ۱۵۴۰ء اور ۱۵۵۵ء سے ۱۸۵۷ء پر محیط ہے اور اس میں ڈیڑھ سو سال ۱۷۰۷ء سے ۱۸۵۷ء عہد رواں کے شمارے کیے جاتے ہیں۔ اس دور زوال کی ابتدا ۱۷۰۷ء میں اورنگ زیب کی وفات سے ہوتی ہے۔ اورنگ زیب کی وفات کو جہاں ایک طرف مثل سلطنت کے عہد زریں کا خاتمہ شمار کیا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف اسے دور زوال کی ابتدا بھی مانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے مؤرخین اورنگ زیب کی وفات کو نہ صرف مثل تاریخ بلکہ ہندوستانی تاریخ کی بھی ایک حد فاصل شمار کرتے ہیں۔ یہی ہے ہندوستانی تاریخ میں عہد جدید کا آغاز بھی تصور کیا جاتا ہے۔

اس اکائی کے حصے کے طور پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مثل سلطنت اپنی وسعت و جسامت کے بوجھ تلے دب گئی۔ مثل حکومت کے زوال میں بہت سے اسباب و عوامل نے اپنے کردار ادا کیے، جن میں مثل حکمرانوں کے یہاں جانشینی کے قانون کی عدم موجودگی، اورنگ زیب کی مذہبی و دینی پالیسی، مرکز سے اس کا بہت دنوں تک دور رہنا، اورنگ زیب کے مابین اور مرکز و جانشین میں مثل حکمرانوں اور امراء کی اخلاقی پستی، مثل فیوجیوں میں کمی اور ان کی اخلاقی پستی، مثل سلطنت کی معاشی بدحالی، بیرونی حملے، اندرونی بغاوتیں اور خودکشیاں، ستوں کا ظہور، کافی اہم شمار کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی علاقائی توسیع نے نابوت میں آئری بیخ کا کام کیا، جس کے بعد مثل سلطنت کا پورے طور سے خاتمہ ہو گیا۔

18.7 نمونے کے امتحانی سوالات

درج ذیل سوالات کے جواب تین سطروں میں لکھیے۔

- 1 مغل دور کے اسباب زوال میں سے تین اسباب پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔
- 2 مغل حکومت کے زوال میں ہونگ زیب کی پالیسیاں کس حد تک ذمے دار تھیں؟ وضاحت کیجیے۔
- 3 مغل حکومت کے عہد زوال کا جائزہ لیجیے۔

درج ذیل سوالات کے جوابات چھ سطروں میں دیجئے۔

- 4 مغل حکومت کے زوال میں اندرونی بغاوتوں اور علاقائی حکومتوں کے سردار کی وضاحت کیجیے۔
- 5 مغل حکومت کے زوال میں بیرونی حملوں کو کہاں تک ذمے دار قرار دیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔

18.8 مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

- 1- مغل دہرائی گروہ بندیوں، ارت کی سیاست، ڈاکٹر حمیش چندرا، اردو ترجمہ: محمد قاسم صدیقی، قومی کونسل برائے فروغ اردو نہایت نئی دہلی، طبع دوم، 2001ء
- 2- شہزادی عہد مغلیہ کا ہندوستان، ڈاکٹر مبارک علی، بکشن باؤس، لاہور، 1994ء
- 3- بوہ کوثر، شیخ محمد اکرام، ادبی دنیا، نیما گل، دہلی
- 4- ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، جلد دوم، مروت مہولت، مرکزی مکتبہ اسلامی، نئی دہلی

بلاک: 5 جدید ہندوستان

فہرست

اکائی نمبر	عنوان
اکائی 19	برطانوی دور
اکائی 20	مسم ریاستیں
اکائی 21	جنگ آزادی اور مسلمانوں کا کردار
اکائی 22	تحریکات اور ادارے (تحریک مجاہدین، تحریک ممدوہ، تحریک علی گڑھ، تبلیغی جماعت، مئی بریلوی، جماعت جمعیتہ، مائے ہند، جماعت اسلامی، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جامعہ ملیہ اسلامیہ، امارت شریعہ دارالمصنفین، دائرۃ المعارف)
اکائی 23	مسم شخصیات (شاہ عبدالعزیز دہلوی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا نذیر حسین محدث، مولانا عبدالحی فرنگی، سید میر علی، علی حضرت احمد رضا خان بریلوی، علامہ شبلی نعمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ابوالکلام آزاد، سید علیہ حسین)
اکائی 24	موجودہ صورت حال (مسم آبادی، تعلیمی صورت حال، معاشی صورت حال، سماجی صورت حال)

اکائی 19 : برطانوی دور

اکائی کے اجزاء

- 19 1 مقصد
- 19 2 تمہید
- 19 3 ہندستان میں برہمنی اقوام
- 19 4 ہندستان میں برطانوی قوت کا آغاز
- 19 5 پانی کی جنگ
- 19 6 جنوبی ہند کی قومیں
- 19 7 انگریزوں کی استعماری پالیسی
- 19 8 پہلی جنگ آزادی
- 19 9 کانگریس کا قیام
- 19 10 تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون
- 19 11 ملک ستہ گرہ
- 19 12 بھارت چھوڑو تحریک
- 19 13 انقلابی تحریک
- 19 14 برطانوی استبداد اور اس کا رد عمل
- 19 15 بنگال کی مسلم تحریک
- 19 16 شمالی ہندستان میں مسلم تحریک
- 19 17 ریشمی روہار تحریک
- 19 18 دیگر رنگ
- 19 19 آزاد ہند فوج

19 20 تعلیمی ادارے

19 21 خلاصہ

19 22 نمونے کے امتحانی سوالات

19 23 مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

19.1 مقصد

اس اکائی کو پڑھنے کے بعد طلبہ کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ ہندوستان کے نئے مغربی اقوام نے بحری راستہ تلاش کرنے کے بعد اس ملک سے براہ راست تجارت کا آغاز کیا اور اس تجارت میں ان کے سامراجی عزائم پوشیدہ تھے جو بہت جلد سامنے آ گئے اور انہوں نے جنوبی ہند میں اپنی قوت کا اظہار شروع کیا۔ رفتہ رفتہ برطانوی قوتیں سب پر غالب آ گئیں اور انہوں نے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضہ کے خلاف آزادی کی جدوجہد ہوئی اور ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد آخر ملک انگریزوں کے اقتدار سے آزاد ہو گیا۔

19.2 تمہید

اس اکائی میں ہندوستان کے اندر مغربی اقوام کی آمد ان کی باہمی رقابت اور انگریزوں کے اثر و نفوذ کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد مغربی سلطنت کے خاتمہ، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے اسباب اور مابین کی وجوہات کا بیان ہوگا، پہلی جنگ آزادی کی مابین کے بعد ہندوستان میں بے شمار تحریکات انھیں اور متحدہ دہلی لیڈر ملک کے منصفہ شہر پر چھوڑے ہوئے اس اکائی میں ان میں سے کچھ کا تعارف کرایا جائے گا۔

19.3 ہندوستان میں یورپی اقوام

ہندوستان یورپی ممالک کے نئے انجمنی تو کبھی نہیں تھا۔ اہل یورپ ہندوستان سے واقف تھے اور ہندوستان سے ان کی تجارت بھی تھی، لیکن یہ تجارت عرب ممالک خاص طور پر مصر کے واسطے سے تھی۔ بعض یورپی سیاح بھی اس میں ہندوستان آئے تھے۔ ہندوستان کے ساتھ براہ راست تجارت کے لئے یورپ کے لوگ مسلسل اس تلاش میں تھے کہ ہندوستان کے نئے کوئی ایسا راستہ تلاش کریں جو عرب ممالک کے ذریعے نہ ہو۔ اس کے لئے مسلسل کوششیں جاری تھیں۔ انہی کوششوں میں ہی دنیا یعنی امریکہ کی تلاش ہوئی اور یورپی اقوام نے امریکہ میں یوروپاں اختیار کر لی شروع کی، وہاں کے قدرتی وسائل سے استفادہ میں بڑی تعداد میں یورپ کے مختلف ممالک کے لوگ وہاں گئے اور بہتر ہتھیاروں اور جنگی مہارت کی بنا پر وہاں کے مقامی باشندوں کو جلد ہی فتح کر لیا۔

1498 میں ایک پرتگالی جہازران، اسکوڈی گاما نے افریقہ کا چکر لگا کر ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کر لیا۔ ایک عرب جغرافیہ داں ابن ماجہ نے اس سلسلے میں اس کی بڑی مدد کی تھی۔ اسکوڈی گاما کا یہ کت آیا شروع سے ہی ان کے عزائم سامراجی تھے۔ اس لئے دس سال کے قلیل عرصہ میں پرتگالیوں، مصریوں اور ہندوستان کے مقامی تاجروں میں تجارت کے مفادات کو لے کر جنگ چھڑ گئی اور 1509 میں پرتگالیوں

نے دیو پر اور 1510 میں کپڑے قبضہ کر لیا۔

سولہویں صدی کے نصف آخر تک تین مزید طاقتیں ہندوستان کے ساتھ تجارت میں شامل ہو گئیں یعنی انگلینڈ، ہالینڈ اور فرانس، ان تینوں طاقتوں کے درمیان اپنی اپنی تجارت کو ترقی دینے کے لئے باہم شدہ یہ مقابلہ ہوا۔ جنگیں ہوئیں اور آخر پرچگالیوں کی شکست ہوئی۔ انگلینڈ اور ڈچ لوگ کامیاب رہے اور ہندوستان سمیت تمام مشرقی ممالک کی تجارت پر انہی کا قبضہ ہو گیا، بعد میں ان دونوں طاقتوں نے اپنے علاقے ہانت لئے۔ انگلینڈ اور فرانس نے ہندوستان سے اپنی تجارت جاری رکھی اور ڈچ قوم نے ہندوستان سے مزید مشرق میں جا کر میکیشیا اور انڈونیشیا میں اپنی کالونیاں قائم کیں۔

31 دسمبر 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی اور یہ خانوی حکومت کی طرف سے اس کو تجارت کا پورا انداز مل گیا۔ 1608 میں انگلستان کے بادشاہ جیمس اول نے مغلیہ حکمران جہانگیر کے دربار میں چٹان، لیم، ماکنس کو بھیج کر تجارتی مراعات حاصل کرنے کی کوشش کی جو ایک سال کی جدوجہد کے بعد منظور ہو گئی اور انگریزوں کو سورت میں قلعہ بنی قائم کرنے کی اجازت مل گئی، اس کے بعد وہ مزید مراعات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ان کو جنوبی ہند کے متحدہ شاہوں میں اپنی فیکٹریاں لگانے کی اجازت مل گئی۔

فرانسیسی کمپنی بھی تجارتی مراعات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کو مل گئیں، اس طرح فرانسیسی اور انگریز دونوں کو تجارتی مراعات مل گئیں تھیں۔ ہندوستان کے اپنے تجارتی مفاد کو لئے دونوں ممالک کے لوگ باہم برسر پیکار بھی رہے بلکہ مشرق میں فرانسیسیوں کا پہلا بھاری تھا۔ حاصر پور پر ڈچوں نے فرانسیسی طاقت کو مضبوط کیا تھا اس دوران دونوں قوتیں ہندوستان کی مقامی سیاست پر بھی اثر انداز ہونے کے لئے راہیں ڈھونڈ رہی تھیں، 1748 میں دونوں طاقتوں کو اس کا موقع مل گیا۔ نظام الملک آصف جاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ناصر جنگ اور پوتے مظفر جنگ میں فتح رکھی جنگ ہوئی انگریزوں نے ناصر جنگ کا ساتھ دیا۔ فرانسیسیوں نے مظفر جنگ کا اور مظفر جنگ کا میاں رہا۔ اس طرح کرناٹک میں چندا صاحب نے اپنے باپ نواب انوار الدین کے خلاف بغاوت کی اس میں بھی فرانسیسیوں نے چندا صاحب کا ساتھ دیا اور انگریزوں نے نواب محمد علی کا۔ اتفاق یہ ہوا کہ انگریزوں نے جن کی مدد کی تھی وہ دونوں ہار گئے لیکن کچھ عرصہ بعد پانسہ پیٹ گیا اور انگریزوں کے حامی جیت گئے۔ اس کے بعد فرانسیسیوں کو ایک تاریکست ہوتی رہی۔ چند سال کے عرصہ میں انگریزوں نے ہندوستان سے فرانسیسی قوت کا خاتمہ کر دیا اور اس طرح وہ بلا شرکت کسی یورپین طاقت کے ہندوستان کے ساتھ تجارت کے میدان میں چبہ رہ گئے۔

19.4 ہندوستان میں برطانوی قوت کا آغاز

انگریز چونکہ جنوب کی طرف سے آئے تھے اس لئے جنوبی حکمرانوں کی فوجی قوت سے واقف تھے اور انہوں نے نہایت چالاکانہ سے ان کے اندر اثر و نفوذ کر کے ان کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن مغلیہ حکومت سے ان کا زیادہ سا بقا نہیں پڑا تھا، اس لئے ان کو مغلیہ قوت کا اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے جنوبی ہندوستان کے حکمرانوں کی طرح مغلوں کو بھی سمجھا اور انہوں نے مغلوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے شاہجہاں اور بعد میں اورنگ زیب نے ان پر حملہ کر کے انگریزی فوج کو پوری طرح کچل دیا اور مجبوراً انگریزوں کو سمندر میں چناہٹنی پڑی۔ اس کے بعد انگریزوں کی توجہات دہلی کی طرف بھی ہو گئیں اور ان کا اندازہ ہو گیا کہ مغلیہ حکمران کی مرضی کے بغیر

ہندوستان میں قدم جما مشکل ہو گا، اس لئے انہوں نے دہلی کی طرف رخ کیا۔ 1707 میں اورنگ زیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت میں کسی بادشاہ کو ایسے عرصہ تک حکومت کرنے کا موقعہ نہیں ملا، جانشینی کی جنگوں میں فوج اور امراء کی وفاداریاں بڑی تیزی سے بد گئی۔ ان حالات میں انگریزوں کو مغلیہ حکمران سے خصوصی مراعات حاصل کرنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے 1717 میں انہوں نے مغلیہ حکمران سے تجارتی مراعات حاصل کر لیں۔

بنگال اور کرناٹک کے مسلم نواب جو انگریزوں کو زیادہ بہتر طریقے پر سمجھتے تھے انہوں نے ان کو حاصل مراعات کو نہ صرف محدود کیا۔ بلکہ ان کی سرگرمیوں کو بھی صرف تجارت تک محدود کرنے کی کوشش کی۔ شروع میں ان کو کامیابی ملی۔ تقریباً نصف صدی کی کادشوں کے بعد انگریزوں نے حالات کو اپنے لئے سازگار بنایا۔

19.5 پلاسی کی جنگ

1756 میں نواب سرائے الدولہ بنگال کا نواب بننا تو انگریزوں نے باضابطہ نکارا کی پالیسی اختیار کر لی۔ نواب کی فوجوں پر جسے شروع ہوئے اور آخر 1757 میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں اور نواب کی فوج کا مقابلہ ہوا۔ انگریزوں نے نواب کی فوج کے بڑے بڑے سرداروں کو خاص طور پر میر جعفر کو پہلے ہی اپنے ساتھ دیا تھا، اس لئے رائے نام جنگ ہوئی۔ نواب کو میدان سے فرار ہونا پڑا۔ بعد میں میر جعفر کے بیٹے میرن نے ان کو تعاقب کر کے گرفتار کیا اور قتل کر دیا۔

پلاسی کی جنگ ہندوستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس جنگ نے انگریزوں کے حوصلے بلند کر دیے اور انہوں نے پہلے میر جعفر سے بڑی بڑی مراعات حاصل کیں، پھر ان کو معزوں کے میر قاسم کو نواب بنایا، بعد میں ان کو بھی شک کرنا شروع کیا تو وہ مجبور ہو کر اودھ کی طرف فرار ہو گئے۔ اودھ کے حکمران نواب شجاع الدولہ نے مغلیہ حکمران شاد عالم کی مدد لے کر بکسر کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ یہ جنگ 1764 میں ہوئی اور انگریزوں نے میر قاسم، نواب شجاع الدولہ اور شاہ عالم کی متحد فوج کو شکست دی۔ انگریزوں نے اس کے بعد شاد عالم سے بنگالی، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی کا حق لے لیا اور نواب شجاع الدولہ سے پچاس لاکھ تانہ ان وصول کیا اور مختلف قسم کے معاہدات کے ذریعہ اودھ کے معاملات میں دخل ہو گئے۔

19.6 جنوبی ہند کی فتوحات

جنوبی ہند میں تین مقامی طاقتیں تھیں، ایک نظام حیدر آباد، دوسری مراٹھ اور تیسری حیدر علی۔ پلاسی اور بکسر کی فتح سے انگریزوں کے عزائم بلند ہو گئے اور انہوں نے 1766 میں حیدر علی کی طاقت کو کچلنے کے لئے ان پر حملہ کر دیا لیکن حیدر علی نے ان کو شکست دی اور امن کا معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔

1779 میں مراٹھوں اور انگریزوں کے درمیان ایک طویل جنگی سلسلہ شروع ہوا، ابھی جانتیجہر آباد اور ۲۲ روزوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ مراٹھ ایک بڑی طاقت تھے ان کے ساتھ صلح کے نتیجے میں انگریزوں کی طاقت بڑھ گئی اور انہوں نے میسور کی شکست کا بدلہ لینے کے لئے ایک

بڑی فوج کے ساتھ حیدر علی پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں نظام نے بھی انگریزوں کا ساتھ دیا۔ 1782 میں جنگ کے دوران ہی حیدر علی کی وفات ہو گئی۔ ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے جنگ جاری رکھی اور تین سال کے بعد 1784 میں انگریزوں کو پھر معائنہ تخت پر مجبور ہونا پڑا۔ انگریزوں کی نظر میں اب صرف ٹیپو سلطان ہی واحد رکاوٹ تھی جو ان کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواب پورا ہونے میں مانع تھی اس لئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر بڑی فوجی قوت جمع کی اور نظام اور مرہٹہ کا اتحاد کیا اور 1790 میں ٹیپو سلطان پر حملہ کر دیا، اس جنگ میں 1792 میں ٹیپو سلطان کی فوج کو شکست ہوئی اور ٹیپو سلطان کو اپنے آٹھ متبہ حضرات بھی چھوڑنے پڑے۔ جنوب کی سب سے بڑی اور سب سے غیور شخصیت ٹیپو سلطان نے اس کے بعد ترکی کے شہید، افغانستان اور عرب کے علاوہ فرانس سے بھی امداد کی درخواست کی لیکن اس کو کوئی مدد نہ مل سکی آخر 14 مئی 1799 میں میر صادق کی غداری سے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور مسوور پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور پورے ملک میں انگریزوں کا مقصد کہہ کرنے والی کوئی قوت باقی نہیں رہی۔

19.7 انگریزوں کی استعماری پالیسی

ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہندوستان میں ان کا مقابل کوئی نہیں رہا۔ اس لئے انگریزوں نے بتدریج اپنے دار و اختیار رات کو وسعت دینی شروع کی اور مختلف طریقوں سے ہندوستان کے سیاسی اور معاشی مفادات کا استحصال کرنے لگے۔ کمپنی کی طرف سے گورنر ہند لارڈ ویلزلی نے اس دوران ایک نئی پالیسی اختیار کی جس کے ذریعہ ہندوستان میں ان کے قدم اور مضبوط ہو گئے۔ یہ پالیسی تھیں مالیاتی، ذیلی اتحادیہ جنگ، جہاں جیسی سہولت ہوتی وہ ان کو اختیار کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں کمپنی کو اکثر ریاستوں میں اثر و نفوذ حاصل ہو گیا اور وہ ریاستوں کے اندرونی معاملات میں بھی پوری طرح دخل اندازی کرنے لگے۔

ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کا کوئی مضبوط حریف باقی نہیں رہا۔ اس لئے اپنے استعماری منصوبوں کو بھی عملی شکل دینے کا موقع ملا۔ لارڈ ویلزلی سے پہلے مرہٹہ، تھار اور مسوور کے حکمرانوں کو پٹیشن کے غرض ریاست سے دستبردار کر دیا اور اس کے بعد مرہٹوں جو دو سال پہلے تک انگریزوں کے حلیف تھے ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور ان کو شکست دے کر ان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پیشوا کی حیثیت صرف کھ پتلے عکس کی رہ گئی۔

ویلزلی کی توسیع پسندانہ پالیسی کے نتیجے میں ان کا سامراج تو پھیلتا تھا لیکن تجارت و نقصان ہوا اور جنگوں کے اخراجات بہت ہو گئے۔ اس لئے کمپنی نے لارڈ ویلزلی کو دیکھ کر بدایا اور ان کی جگہ دارن و مسٹر کو گورنر جنرل مقرر کیا۔ اس کے دور میں پیشوا نے آخری مرتبہ اپنا کھوپا ہوا دھار حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کئی جنگوں کے بعد کام رہا اور انگریزوں نے پیشوا کو پٹیشن دے کر اقتدار سے ہٹا کر دیا، اب سندھ سے لے کر جنوب ہند تک صرف سکھوں کی طاقت تھی جو انگریزوں کے اقتدار سے آراء تھی، باقی ہر جگہ بالواسطہ یا بلاواسطہ انگریزوں کی عملداری قائم ہو گئی تھی۔ اتفاق سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو ان کے جیسے چائش نہیں ملے اس لئے 1939 میں ان کی وفات کے بعد افراطی کا عام ہو گیا۔ اوپر سے انگریزوں نے حملہ کر دیا۔ اگرچہ پنجاب کے لوگوں نے بالاطاعت مدد و دست مقابلہ کیا لیکن بارگئے اور 1846 میں لہور کا معاہدہ ہوا جس کی رو سے پنجاب کے کئے حصہ کر دیے، جموں و کشمیر راجہ گلاب سنگھ کو فروخت کر دیا۔ جالندھر پر مرہٹہ راست انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور بقیہ

پنجاب کو برٹش ریزروٹ کے ماتحت کر دیا۔

1848 میں لارڈ ڈلہوزی گورنر جنرل ہو کر آیا۔ اس کے لئے ہندوستان میں جنگ کرنے کا تو کوئی موقعہ ہی نہیں تھا اس نے انگریزوں کے ماتحت جوام کے راجہ یا نواب رو گئے تھے ان کی ریاستوں کو بھی برادر است انگریز کی عملداری میں لانے کی کوششیں شروع کیں۔ اس سلسلہ میں اس نے ایک قانون پاس کر دیا جو Doctrine of Lapse کہلاتا ہے۔ اس قانون کے تحت وہ راجہ تھے جن کے الٹی بیٹروارث کے مر گئے ان پر کھپتی نے قبضہ کر لیا، دوسرا کام یہ کیا، بعض حکمرانوں کی پیشین حد بندی اور بعض کے خطابہ اہل لے لئے۔ اور وہ کے نواب واجد علی شاہ پر بدانتظامی کا الزام لگا کر اس کو بے دخل کر دیا اور نظام حیدر آباد سے بھی یہ الزام عطا کر دیا۔

لارڈ ڈلہوزی نے چند سال کے عرصہ میں ہندوستانوں کو پوری طرح مفتوح کر دیا اور ملک کے تمام مضافات کا کھپتی کے حق میں پوری طرح انتھال ہونے لگا اس کے نتیجہ میں پورے ملک کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی اور ہندوستانی ذہن بدلتی ظنہ ہب و ملت ملکی مضافات میں سرگرم فکر ہوا اور آخر اس بار وہ کے ڈھیر کو سرحد چھوئی میں چنگاری مل گئی۔ جس کے نتیجہ میں پورا شمالی ہندوستان آزادی کی جنگ میں کود پڑا۔

19.8 پہلی جنگ آزادی

1857 کی بغاوت کے اسباب کئی تھے۔ سرسید احمد خاں نے اپنی کتاب ”اسباب بغاوت ہند“ میں ان اسباب کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ وہ سیاسی، معاشی اور مذہبی ہر قسم کے اسباب تھے، لیکن ان میں قدر مشترک یہ تھی کہ انگریز ہندوستان کا انتھال کر رہے تھے۔ ہر قسم کی آزادی پر پابندی لگا دی تھی اور وہ یہ اس طرح کا تھا کہ ہندوستان کے لوگ اپنے آپ کو ذلیل اور کمتر سمجھیں۔ بغاوت کی مانگزیریت کو سمجھنے کے لئے ذیل میں تین اسباب کا مختصر بیان ہے۔

سیاسی اعتبار سے انگریزوں نے ملک کو مفتوح کر دیا تھا۔ زیادہ تر علاقوں پر برادر است انگریزوں کی عملداری تھی اور جن ریاستوں میں برادر است ان کی حکومت نہیں تھی ان کے حکمرانوں کو بھی بڑی حد تک بے دست دبا کر رکھا تھا، خود ان کی ریاستوں میں ان کے اختیارات کھپتی کے ماتحت ہو گئے تھے، جڑی فیصلہ ہر حال میں کھپتی کا ہی مانا جاتا تھا۔

معاشی طور پر بھی انگریزوں نے ہندوستان کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ ممدیوں پر اپنی مقامی دستکاریاں مہجور رہی تھیں۔ خام مال کی سپد کی بڑے پیمانے پر مدطنیہ کو ہوتی اور وہاں کی کپنیوں میں تیار شدہ مال کی گئی قیمت پر ہندوستان میں فروخت ہوتا۔ اس طرح پرانے دستکار اور ہنرمندوں کے مال کی کھپت بازار میں کم ہو گئی اور ن کوشد یہ بھکری کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مال پر محصول بھی زیادہ لگا دیا اور مدطنی مال کو ٹیکس فری کر کے اور سستا کر دیا۔

مذہبی اعتبار سے بھی انگریزوں کی پالیسیاں ہندوستانوں کو ابھند تھیں سرسید احمد خاں نے بھی لکھا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں سے پہلے مذہبی منافرت کا وجود نہیں تھا۔ انگریز اپنے ساتھ مشنری لے کر آئے اور انہوں نے ہندوستانوں میں خواہ ہندو ہوں یا مسلمان اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی اور اس کے لئے ہر طرح کے وسائل بھی اختیار کئے، مثلاً بجائے مذہبی مقامات کے عام پبلک مقاموں میں مذہبی وعظ کہنے لگے اور اپنے عقلموں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب پر سخت تنقیدیں کرتے تھے۔ ان پادریوں کے ساتھ پولیس کے آدمی جوتے تھے اس لئے

عوام صرف غصہ پی کر بیٹھ جاتے تھے، مشتری اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو سیاسیت کے فضائل اور اسلام اور ہندو مذہب کی برائیاں بتاتی جاتی تھیں، بیسائی ہونے والوں کو بڑی مراعات دی جاتی تھیں اور حکومت ان کی امداد کرتی تھی۔ اس طرح ہندو اور مسلمان دونوں ہی مذہبی اعتبار سے بھی برطانوی حکومت سے بدعین ہو گئے۔

انگریز کی فوج میں وہ نوب مذہب کی تحقیر و تذلیل کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کاتوس کے اوپر جو چھلی ہوتی تھی اس کو گانے اور خرمی کی تہ پٹی سے ہٹایا گیا تھا اور اس کو ہٹانے کے لئے دانشور سے اس کو کانپڑا تا تھا بظاہر اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی مجبور ہو کر بیسائی ہو جائیں۔ چونکہ بیسائی ان دونوں جانوروں کا استعمال جائز سمجھتے تھے۔

تہ پٹی کے کاتوسوں کے خلاف 29 مارچ 1857 کو میرٹھ جھاوٹی کے کچھ فوجیوں نے احتجاج کیا اور ان کا استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ میں وہ راجست کر دی گئی، سنگل پانڈے سوامی کے ایک فوجی نے انگریز افسر پر کوئی چلا دی اس کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ 24 اپریل کو بھی ایک راجست نے ان کے استعمال سے انکار کر دیا۔ 9 مئی کو ان میں سے بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے جیروں میں جزیب ڈال دی گئیں۔ اس طرح کے لگاتار واقعات سے میرٹھ جھاوٹی میں بغاوت کی کیفیت پیدا ہو گئی اور انہوں نے ہاضا بلہ بغاوت کر کے متحدہ انگریز افسروں کو قتل کر دیا، راجپوتوں کو بائیس کے آزادی کا اعلان کر دیا۔ پھر یہ فوج دہلی کی طرف روانہ ہو گئی اور مغل بادشاہ دہلی دربار کو اس تحریک کا مرکز قرار دیا رہنا کر پورے ملک میں قیام پیمبر، راجپوت تحریک آغا ناہنجاہ سے نکال تک پھیل گئی، ہر جگہ فوجیوں نے بغاوت کر دی۔ عوام نے بھی فوجیوں کا ساتھ دیا۔ متحدہ دھرم اور ایمان ریاست بھی اس میں شریک ہو گئے۔ نواب جمہور نے ہاضیوں کا ساتھ دیا، رانی جھانسی نے تلوار اٹھائی۔ بیگم حضرت محل، تانیا ٹوپے، جنرل بخت خاں جیسے لوگوں نے اس کی قیادت کی، عوامی سطح پر ہمارے کونور سنگھ، فیض آباد میں مولوی احمد اللہ، میوات میں چودھری الف خاں، وسط ہند میں غلام خاں جیسے لوگ اس تحریک کے قائد تھے۔ یہ تحریک اس زور سے اٹھی تھی کہ کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کے لئے اس کے سامنے ٹھہرنا ممکن نہ تھا اور انگریزوں کا اقتدار بھی ان علاقوں سے ختم ہو گیا تھا۔ لیکن عملی یہ بغاوت ختم کر دی گئی اور انگریزوں کا اقتدار چھ ماہ کے اندر اندر دوبارہ قائم ہو گیا۔

مؤرخین نے اس تحریک کی ناکامی کے اسباب بہت تفصیل سے لکھے ہیں۔ چند یہ ہیں اول یہ کہ بقول شاعر۔ میری تعمیر میں مضر ہے ایک صورت ثانی کی۔ یہ تحریک دس دن سے ہی شکست کے عمل سے دو چار تھی، دراصل یہ کوئی ہاضا بلہ یا سوچی سمجھی اسکیم نہیں تھی بلکہ مختلف طبقات میں مختلف طرح کے مظالم کے خلاف شدید غم تھا، وہ اپنا تک پھٹ پڑا، چونکہ انگریزوں نے بہت بڑی تعداد میں زمینداروں، راجاؤں اور نوابوں کو نوازا تھا اس لئے ہر جگہ ہم عہدوں پر ان کے حامی قازم رہے، جنہوں نے اس بغاوت کو اندرونی طور پر پکھل دیا۔ حتیٰ کہ ہار دیش پٹنہ کی فوجوں کا اسلحہ خانہ بھی کسی نے ہار دوش سے اڑا دیا۔

دوسری اہم بات یہ تھی کہ ملک ملک مقامات پر شہادت بھڑکے تھے۔ ان کا مرکز ریاست دہلی نام تھا یعنی بہار دیش پٹنہ کو صرف دہلی نام امیر مانا گیا، ورنہ جھانسی میں رانی لکشمی بائی، کھنڈوی مہاراشٹر، ریونی میں تانیا ٹوپے، ادھ میں بیگم حضرت محل اور مختلف علاقوں میں چھوٹے زمیندار اور نواب لڑے پوری طاقت ایک ساتھ مجتمع نہیں ہو پائی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انگریز بہتر اسلحہ اور مواصلات کے زیادہ بہتر انتظامات سے میں تھے۔ انہوں نے اپنی فوجوں کو متحد کر کے ایک ایک مقام پر انتظام درست کرتے گئے اور آخر دہلی پر بھی قبضہ کر لیا۔

1857 کی سچی انقلابی کامیابیوں کا بھی بہت سے سبق دے گئی۔ ہندو مسلم اتحاد کی شاندار روایت قائم ہوئی اور یہاں کے لوگ اپنی ناکامی کا افسوس کرنے کے بجائے اسباب ناکامی کی تلاش میں لگ گئے، اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ مثلاً دارالعلوم دیوبند، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور مختلف تحریکات سرگرم عمل ہوئیں جن کا تذکرہ آگے رہا ہے۔ ان کے ذریعہ بالآخر ہندوستان میں ایک نئی بیداری آئی اور بے شمار بڑے بڑے ایڈووکیٹس اور علماء پیدا ہوئے جنہوں نے قوم کی رہنمائی کی اور آخر کار 90 سال بعد ملک آزاد ہو گیا۔

19.9 کانگریس کا قیام

سچی انقلاب 1857 کی ناکامی نے ہندوستان کے لوگوں نے حوصلہ نہیں ہارا بلکہ نئی انگ کے ساتھ ملک کی آزادی کی جدوجہد میں لگ گئے۔ اس سلسلہ میں کانگریس کا قیام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کانگریس ایک امریکی آئی سی ایس آفیسر آئینوین ہیوم نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، بعد میں یہ تنظیم تحریک آزادی ہند کے نئے روح وال بن گئی۔

کانگریس کے قیام سے قبل ہندو مسلمانوں میں اپنی اپنی "رشتہ" کی تنظیمیں قائم ہو چکی تھیں اور ملک میں بیداری کی جدوجہد جاری تھی۔ کانگریس نے سب کو مشترکہ پلیٹ فارم دیا۔ اس میں شروع سے ہی ہندو مسلم، عیسائی اور پارسی مذہب کے لوگ شریک رہے۔ 1905 تک 21 سال میں اس کے کانٹا 21 اجلاس ہوئے جن میں ملک کے اہم دانشور شریک ہوتے رہے۔ دادا بھائی نوروجی، بدرالدین طیب جی رحمت اللہ سیائی، فیروز شاہ مہمد، دویش چندر رشی وغیرہ نے شرکت کی اور حکومت برطانیہ کے سامنے ہندوستانوں کے مسائل رکھتے رہے۔ 1905 میں بنارس کانگریس کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کی صدارت گوپال کرشن کوکھنے نے کی اور انہوں نے براد انگریزوں سے ٹکراؤ کی پالیسی آغاز کیا اور برطانوی سامراجیت پر سخت تنقید کی۔ اس دوران برطانوی معاشی پالیسیوں سے تنگ آکر ملک میں سودیشی کی تحریک چلی یعنی ہندوستان کی بنی ہوئی مصنوعات کا استعمال کیا جائے۔ اس سے ملکی معیشت کو بہت فائدہ ہوا۔

1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم ہوئی، بظاہر اس کا مقصد یہ تھا کہ کانگریس ملک میں جس مذہبی اتحاد کی دعوت دے رہی ہے اس کو ترک پہنچائی جائے۔ اس نے بڑے بڑے مسلم رہنماؤں نے اس پر سخت تنقید کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی جوہر نے اس پر تنقید کی، بعد میں مسلم لیگ بھی تحریک آزادی میں شامل ہوئی اور 1910 کے اجلاس میں مولانا مظہر الحق نے برطانوی سامراجیت پر تنقید کی۔

19.10 تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون

1919 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمہ پر ترکی کی شکست ہوئی اور برطانوی سفارت خلافت کو ختم کرنے کے دسپے ہو گئی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر نے خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک خلافت شروع کی، کانگریس نے اس کی پوری طرح تائید کی۔ اس وقت تک کانگریس کے اقل پر مہتمما گاندھی اور چندر جوہر، سمنہر بھی گئے تھے۔ دہلی اس تحریک میں شریک رہے، چنڈت مدن موہن مالویہ اور سوامی شرما گاندھی نے بھی اس تحریک کی حمایت کی۔

تحریک خلافت کے ذریعہ ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا جس نے برطانوی سامراجی عزائم کو بہت نقصان پہنچایا اور دہلی تحریک عدم

تعاون، مہم، تمنا گاندھی اس کے رہنماؤں میں تھے۔ اس تحریک نے ہر سطح پر مدد خانوی حتمیت کا با یضکاث کیا، ہر خانوی حکومت نے تحریک خلافت کو دبانے کی کوشش کی۔ متحدہ جنگہ بویں کو ہار چیا، ہر عام فوئیل کیا گیا اور متحدہ جنگہ لوگوں کو کوئی مار کر قتل بھی کیا۔ اس کے احتجاج میں پورے ملک میں جلسے ہوئے، ایسا ہی ایک جلسہ جلیا نوالہ باغ میں ہوا جس میں جنرل ڈار نے بغیر کسی انتخاب کے کوئی چار دی ہاتھہ لوٹک مارے گئے اور بے شمار زخمی ہوئے، اس کے بعد اس تحریک میں ورشدت پیدا ہوئی۔ ہر طبقہ کے لوگوں نے حکومت کا با یضکاث کیا، حکیم اجمل خاں نے قیصر ہند کا طرائی تمغہ اہس کر دیا اور بھی ہا کوں نے اپنے خطبات اور تمنے واپس کئے، انگریزی طریقہ تعلیم کا با یضکاث کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور کاشی دوپہ پٹنہ جیسے قوی ادارے قائم ہوئے، یہ تحریک بڑی کامیابی سے چل رہی تھی کہ چو راچوری کے مقام پر ایک مشتعل ہجوم نے 22 پوس واپس لوٹ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ تحریک واپس لے لی گئی۔

برطانیہ کی استعماری پالیسی کے نتیجہ میں پورے ملک میں غربت، افلاس کا عالم تھا کسانوں، راجاؤں، سب کی حالت شرمناک تھی۔ مہاتما گاندھی نے 1930 میں وائسرائے کو خط لکھ کر اس اقتصادی بدحالی کی طرف توجہ درائی اور کچھ مطالبات پیش کئے۔ لیکن وائسرائے نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ اس لئے 12 مارچ 1930 کو مہاتما گاندھی نے نمک سٹیج گرہ کا آغاز کیا، اپنے 89 ساتھیوں کو ساتھ لے کر سہ ماہی آشرم سے ڈاڈری کی طرف پیدل کوچ کیا جو وہاں 241 میل دور واقع ہے۔ گاندھی جی کا یہ سفر 24 دن تک جاری رہا، اس کوچ پورے ملک میں ذمہ دست مقبوضیت کی مخالفت کے سلسلے میں شروع ہوا۔ پورے ملک کے سول و عرص سے ہزاروں لوگ اس میں شریک ہونے کو چیل دیے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بھی ایک وفد اس میں شریک ہوا۔ 6 اپریل 1930 کو ڈاڈری کے مقام پر مہاتما گاندھی سے نمک ہٹانے کا قانون منسوخ کر دیا، اس کے بعد پورے ملک میں سول مافرمانی شروع ہو گئی۔ پورے ملک میں مختلف طالبانہ قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ پشاور سے لے کر کلکتہ تک کروڑوں لوگوں نے اس میں حصہ لیا، ہر صوبہ ہر صوبہ میں سرحدی گاندھی صاحب عبدالقدوس کی قیادت میں پٹھانوں نے زیادہ بے جگری دکھائی اور متعدد لوگ پولیس کی گولیوں سے مارے گئے۔ ایک لاکھ سے زیادہ افراد جیل گئے۔ کانگریس کو غیر قانونی جماعت قرار دے کر اس کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر فوج نے بھی بڑی تعداد میں سٹیج گرہ کرنے والوں کا ساتھ دیا اور متعدد جنگجواں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔

جنگ عظیم میں برطانیہ نے ہندوستانی رہنماؤں سے مشورے کے بعد ہندوستان کو بھی شریک کر دیا اور ہندوستانی فوج متعدد مقامات پر جنگ میں

19.13 انقلابی تحریک

19.14 برطانوی استیذا اور اس کا رد عمل

122

19.15 بنگال کی مسلح تحریک

بنگال میں اس مسلح تحریک کے اثرات سب سے زیادہ نمایاں ہوئے، سب سے پہلے اردو بھگوش کے چھوٹے بھائی برہمدرک رگھوش اور سوای ویکانند کے بھائی بھوپندر ناتھ نے تشدد کا طریقہ اختیار کیا اور مذہبی کتابوں کا سہارا لے کر انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کی تشہیر کی، انوشمن سمیتی نام کی ایک انجمن قائم کی، وہ یہ انجمن اتنی متبوں ہوئی کہ صرف ڈھاکہ میں اس کی پانچ سو شاخیں قائم ہو گئی، اس طرح کی اور بھی انجمنیں قائم ہوئیں۔ ان انجمنوں میں نوجوانوں کو ورزش کرائی جاتی، اسلحہ کی تربیت دی جاتی اور ان کو ہتھیار مہیا کرائے جاتے، اس طرح کی انجمنوں کے تربیت یافتہ نوجوانوں نے متعدد مقامات پر اس کا مظاہرہ بھی کیا۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر کی ٹرین کو بم سے اڑا دیا اور ڈھاکہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر ایٹن اور ایڈریوز فریزر پر حملہ کیا۔

19.16 شمالی ہندوستان میں مسلح تحریک

مسلح انقلابی تحریکات بنگال کے علاوہ شمال ہندوستان میں بھی بڑے پیمانے پر قائم ہوئیں۔ پنجاب میں امیر چندر، راس بہاری، دینا ناتھ، اودھ بہاری، ریسنت کمار، سو اس نے انقلابی انجمن بنائی، اس کو بنگال کی انقلابی تحریک سے وابستہ کیا۔ پنجاب میں ان انقلابیوں میں سے بہت سے لوگوں کو موت کی سزا ہوئی۔ مہاراشٹر اور پنجاب میں بموں کے کارخانے قائم کئے گئے اور متعدد مقامات پر سرکاری امداد کو نقصان پہنچا گیا۔ اس طرح کی تحریکات سے یقیناً امر شہید سردار بھگت سنگھ بھی متاثر ہوئے ہوں گے جنہوں نے اسلی میں بم پھینک کر ہندوستان میں انگریزوں کے راج کو غاصبانہ بت کر دیا۔

19.17 ریشمی رومال تحریک

دارالعلوم دیوبند جو تحریک آزادی ہند کا تعلیمی نقیب ہے اس کے استاد مولانا محمود حسن نے ملک کی آزادی کے لئے ریشمی رومال تحریک چلائی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ افغانستان اور ترکی کی مدد سے ہندوستان پر باہر سے حملہ ہو اور ملک کے اندر نوجوان طبقہ انگریزوں کی مٹی تخت کرے اور اس طرح ترکی اور افغانستان ہندوستانیوں کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے میں مدد کریں۔ اس تحریک کو رد بکار لانے کے لئے افغانستان میں ہندوستان کی ایک جلاوطن حکومت بھی قائم کی گئی جس کے صدر راجہ ہندو پر تاپ تھے اور وزیراعظم بہکت اللہ بھوپالی اور وزیر داخلہ مولانا عبید اللہ سندھی تحریک آزادی کے دوران ہندوستان کی جلاوطن حکومت قائم کرنے کی یہ پہلی کوشش تھی جو پوری طرح ہندو مسلم اتحاد کا مظہر تھی۔ اس تحریک کے قائد شیخ ابند مولانا محمود حسن نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا تاکہ ترکی کے وزیر جنگ نور پاشا سے مزید گفت و شنید کریں۔ لیکن اسی دوران اس تحریک کا راز فاش ہو گیا۔ اس تحریک میں خط و کتابت اور جنگ کے نقشوں کے لئے ریشمی رومال استعمال کئے جاتے تھے اس لئے اس کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ شیخ ابند دوران کے رفقاء مولانا حسین احمد دینی، مولانا عزیز گل، مولانا نھرت حسین اور مولانا وحید احمد کو گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیا گیا۔

میڈم بھیرگاجی کاما نے لندن میں ہندوستان کی آزادی کا جھنڈا اٹھایا اور وہاں ہندوستانی فوجیوں کو منظم کر کے فری انڈیا سوسائٹی قائم کی، ان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لئے حکومت نے ان کو لندن سے نکال دیا ویدیرس جلی آئیں اور وہاں سے انقلابی تحریک چلائی۔
لنکینیہ ہال گنگا بھر تلک نے بیسری نام سے ایک اخبار نکالا اور آزادی کا بھل بھایا، انگریزوں نے ان کا اخبار بند کر دیا اور ان کو چھ سال کی قید کی سزا دی۔

مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار راہدیں حسرت موہانی کے مدد سے معنی اور اس طرح کے بہت سے اخبارات کو بند کر دیا اور ان کے مدعوں کو قید یا نظر بند کر دیا۔

برکت اللہ بھوپال عظیم انقلابی رہنما تھے انہوں نے ابتدا میں طانیہ کے اندر رہ کر ہندوستان کی آزادی کے لیے قوم پرستوں کو منظم کیا۔ پھر ہندوستان آنے کے بعد سودیشی تحریک میں شریک ہوئے 1909 میں ان کو جاپان جلا وطن کر دیا گیا۔ وہاں انہوں نے اسٹامفرڈ ہائی کے نام سے ایک اخبار نکالا۔ 1914 میں وہ امریکہ چلے گئے اور غدر پارٹی میں شمولیت اختیار کی پھر تہ منی اور ترکی گئے۔ اس کے بعد افغانستان میں ہندوستان کی پہلی جلا وطن حکومت کے زیرِ اعظم بنے اس کے بعد روس گئے جہاں لینن سے ملاقات کی، اس طرح انہوں نے پوری دنیا میں ہندوستان کی آزادی کے لئے رائے عامہ جو رکنے میں صرف کر دی اور آخر جلا وطنی میں ہی انتقال ہو گیا۔

سویہن، اس بھگتا، اور ہر دیوں ورکاشی رام نے امریکہ میں غدر پارٹی بنائی اور انہوں نے غدر کے کام سے ایک اخبار بھی جاری کیا، جس کے ذریعہ انہوں نے برطانوی اقتدار کے خلاف عوام کو بیدار کیا۔

دو ایک دامودر پر سادہ رکنے متر منڈل کے نام سے ایک تنظیم بنائی، انہوں نے ابھی تو بھارت اور فری انڈیا سوسائٹی بھی قائم کی، ان کے انقلابی خیالات کی وجہ سے ان کو گرفتار کر کے بڑمان بھیج دیا گیا، بعد میں رہا کر دیے گئے۔

رام پرساد سسل ور شہید اشفاق اللہ خاں سے مسلح جدوجہد میں حصہ لیا۔ اس کی پاداش میں انگریزوں نے ان کو پھانسی کی سزا دی، اسی طرح چندر شیکھر جڑوا ایک پوس مقابلے میں شہید ہوئے، سکھ دیو اور رام سنگھ کو بھی پھانسی کی سزا ہوئی۔

19.19 آزاد ہند فوج

بنگال کے ایک انقلابی رہنما سہاش چند روس نے آزاد ہند فوج قائم کی اور 1943 میں اس فوج کے ذریعہ انڈیا میں لوگوں کو آزاد ہند حکومت قائم کرنی۔ آزاد ہند فوج نے جے ہند کا نعرہ دیا تھا، ان کا ارادہ جے راجہ طاقت دہلی پر قبضہ کرنے کا تھا۔ اس سلسلے میں جاپان نے ان کی مدد کی تھی، لیکن 1945 میں جاپان کی شکست کے بعد ان کے عزائم سرد ہو گئے۔ سہاش چند ملک سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے قریبی ساتھی جنرل شہنواز، جنرل گروپال سنگھ، حصوں اور میجر سنگھ پر مقدمہ چلا۔ چنڈت جواہر نہرو اور آصف علی نے ان کی وکالت کی۔ ان کو سزا ہوئی لیکن بعد میں رہا کر دیے گئے۔

اس طرح ملک کی تحریک کے نرم رخ یعنی کانگریس، گرم رخ یعنی مسلح تحریک اور تعلیمی اداروں کی مشترکہ کوششوں سے ہندوستان کو آزادی کا سورج دیکھنے کا موقع ملا۔

19.20 تعلیمی ادارے

1857 کی سچی انقلاب آ رہا تھا۔ لیکن اس ماکامی کے جلو سے ایک نئے ہندوستان کا جنم ہوا، ہندو اور مسلمانوں نے باہم اتحاد کی اہمیت کا شدت سے احساس کیا، اور شعوری طور پر ملک میں یکجہتی کی تحریک چلی، اگرچہ انگریزوں نے اس کو محسوس کر لیا تھا اور انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی شروع کی۔ لیکن مجموعی طور پر ہندو مسلم اتحاد کی روایت باقی رہی اور اس انقلاب کے کام ہونے سے ایک نیا رشتہ یہ نکلا کہ ہندوستانوں نے اپنی قدیم روایات کے تحفظ کے لئے اپنے تعلیمی ادارے قائم کئے۔ دراصل انقلاب کی ماکامی سے یہ احساس عام ہو گیا تھا کہ انگریزوں کو سیاسی قوت سے زیر نہیں کیا جاسکتا اور انگریز جس طرح کا تعلیمی نظام چلا رہے ہیں اس میں خطرہ یہ ہے کہ ہندوستانی قوم بھی اپنی روایات اور اقدار سے بے گانہ ہو کر اس میں بہہ جائے گی، اس لئے اس وقت کے دانشوروں نے اس کی کوشش کی کہ اپنا تعلیمی نظام اپنے ہاتھ میں رہے۔ اس میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو یہ سمجھتا تھا کہ انگریزوں کی کامیابی کے پیچھے ان کا تعلیمی معیار اور ان کی تعلیمی ترقی ہے۔ اس لئے اس نے عصری تعلیم کو مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا گروہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے قدیم تعلیمی ہمارے ملی شناخت کو باقی رکھ سکتے ہیں اس لئے انہوں نے قدیم نصاب تعلیم پر مشتمل ادارے قائم کئے۔ اس انداز کی نمائندگی سر سید احمد خاں کرتے ہیں اور کافی انداز کی نمائندگی مولانا محمد قاسم نانوتوی کرتے ہیں۔

سر سید احمد خاں، مغربی علوم کی ترقی سے بہت متاثر تھے انہوں نے لندن کا سفر بھی کیا تھا۔ وہاں براہ راست یورپ کے طرز تعلیم اور ان کے مضامین کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد ہندوستان آئے یہاں پہلے انہوں نے سائنٹفک سوسائٹی قائم کی۔ جس کا مقصد مغربی علوم کو اردو زبان میں منتقل کرنا اور اردو میں ان موضوعات پر بحث و تحقیق کرنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مغربی علوم کی تحصیل کے لیے ایک باضابطہ درس گاہ قائم کی جس کا نام پہلے مدرسۃ العلوم مسلمان علی گڑھ رکھا، بعد میں اینگلو محمدان اور فیصل کالج رکھا۔ سر سید کے بعد 1920 میں یہ کانٹ پینسورٹی بن گیا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں اس دور کا غیر معمولی کردار ہے اور آج بھی ہندوستان کے بڑے تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔

مسلم دانشوروں کا ایک طبقہ وہ تھا جس نے مشرقی علوم کے تحفظ و تحریک آزادی کی ریزہ کی بڑی قراہی اور انہوں نے حکومت کی ہر طرح کی مداخلت سے آزادیوں کی نظامی کے ادارے قائم کیے ان میں سب سے مشہور دارالعلوم دیوبند ہے جس کو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے پروان چڑھایا اور دارالعلوم دیوبند ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے اور مسلمانان ہند کی دینی، بیداری کے لئے ایک سرچشمہ ثابت ہوا، اس کے طرز پر پورے ملک میں مدارس کا جاس بچھا دیا گیا اور اس کے ذریعہ متعدد قومی و دینی تحریکات پیدا ہوئیں جنہوں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا تہارف کرایا اور مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا کی، قرآن و سنت کا تحفظ کیا اور دینی تعلیم کو عام کیا۔ یہی مسلح تحریک ریشمی بومال، مجلس الاحرار، جمعیت علماء ہند اس ادارے کی دین ہیں اور دینی اعتبار پر تبلیغی جماعت جیسی عظیم جماعت اسی ادارے سے پیدا ہوئی۔ ہندوستان کے اندرونی تحریک کو زندہ رکھنے اور مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا کرنے میں دارالعلوم دیوبند کا بے مثال کردار ہے۔ بعد میں اسی تحریک سے متاثر

19.21 خلاصہ

اسکوڈی گانا نے 1498 میں یورپ سے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا، اس کے ذریعے یورپ کی قوت میں تباہی مارت کرنے کی غرض سے ہندوستان آئے لگیں اور بہت جلد ان کے عزائم سامراجی سوچنے۔ انہوں نے یہاں کی سیاست پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ اپنی فوجی قوت بڑھانے لگے۔ اسی دوران ان کی آپس میں بھی رقابت شروع ہوئی اور آپس میں جنگ میں میدان انگریزوں کے ہاتھ رہا۔ انگریزوں نے پہلے تہذیبی معہدات کے ذریعہ مراعات حاصل کیں بعد میں نوابوں کو قرض دے کر سود کے جال میں جکڑا دیا اور مختلف نوابوں کے آپس میں اختلافات سے فائدہ اٹھ کر یہ ستوں میں اپنا اثر ڈالنا شروع کیا اور جب ان کو دنیاوی قوت حاصل ہوئی تو انہوں نے ہندو جہ جنگیں شروع کر دیں، میسور کی ریاست پر قبضہ کیا، پلاہی کے حیدر علی میں شاہ عالم اور نواب سراج الدولہ کو ہرایا۔ مراٹھوں کو شکست دے کر اپنی فوجی قوت کا لوہا منوالیا، ہندوستان کے بیشتر حصوں پر بلا واسطہ اور کچھ حصوں پر بالواسطہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، انگریزوں نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد زبردست استحصال شروع کیا اور خاص طور پر ہندوستانوں کی تحقیر و تذلیل شروع کی ہندوستان میں مذہبی منافرت پیدا کرنے کے لئے مناظرے بازی کا ہزار گرم کیا، فوجیوں کی مذہبی تذلیل کے لئے کھائے اور خنزیر کی چربی کے کایوس شروع کیے، رئیسوں اور نوابوں کی تذلیل کے لئے سرعام ان کی نیلہی شروع کی، ماتمہوں اور دستکاروں کو مار دہانے کے لئے ان کی معصومات پر بھاری ٹیکس لگا دیے اور برطانوی معصومات کو ٹیکس فری کر دیا، اس طرح ملک میں تادم پیشہ طبقہ بے کار ہو گیا ان حالات میں ملک کے ہر طبقے میں انگریزوں کے خلاف منافرت کا، حول پیدا ہو گیا اور پھر بدترتج پورے ملک میں بغاوت شروع ہوئی۔ اس کو پہلی جنگ آزادی بھی کہتے ہیں۔ 1857 میں ملک کے ہر طبقہ نے انگریزوں کے خلاف مسلح کارروائی میں حصہ لیا۔ آٹری مغلیہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اس تحریک کا قائد مقرر کیا گیا لیکن یہ تحریک ناکام ہو گئی مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور برطانیہ پر انگریزوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔

پہلی جنگ آزادی کے ناکام ہونے کے بعد، ہندوستانوں نے مختلف طرح سے جنگ آزادی کو جاری رکھا، اس میں نمایاں کام تعلیمی اداروں کے قیام اور قومی رہنماؤں کا سے۔ متعدد تعلیمی ادارے قائم کئے گئے جو انگریزوں کے اثر سے آزاد تھے، اسی طرح کانگریس کا قیام عمل میں آیا، اس نے 1885 سے 1947 تک ایک طبقہ کی نمائندگی کی، اس طرح مختلف سطح پر مسلح تحریکیں بھی چلتی رہیں۔ ریشمی رومال تحریک، تحریک خلافت، عدم تعاون اور سول باغی کے ساتھ ساتھ آزاد ہند فوج اور انفرادی طور پر انقلابی مجاہدین کی سرگرمیوں سے یہ واضح ہو گیا کہ اب ہندوستان میں برطانوی اقتدار پر یکہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور انگریزوں کو ملک کو آزاد کرنے کا وعدہ کرنا پڑا، اس طرح ایک طویل جدوجہد اور بے شمار قربانیوں کے بعد 1947 میں ملک آزاد ہو گیا۔

19.22 نمونے کے امتحانی سوالات

صحیح ذیل سوالات کے جوابات تیس سطروں میں لکھیے۔

- 1 ہندوستان پر قبضہ کے لئے برطانوی طریقہ کار پر روشنی ڈالنے۔
- 2- 1857 کی جنگ آزادی پر نوٹ لکھئے۔
- 3- صبح ذیل سوالات کے جوابات چند سطروں میں لکھئے۔
- 1- جنگ آزادی میں کانگریس کی خدمات پر روشنی ڈالئے۔
- 2- تحریک ریشمی رومال کیا ہے؟
- 3- سلی انقلاب 1857 کے اسباب بیان کیجئے۔
- 4- ہندوستان کی جنگ آزادی میں انقلابی لیڈروں کی خدمات بیان کیجئے۔

19.23 مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

- 1- تاریخ ہندو عہد جدید، پروفیسر ظفر احمد نظامی
- 2- 1857، غور شید مصطفیٰ رضوی
- 3- انقلاب 1857، پی ای جوشی

اکائی۔ 20: مسلم ریاستیں: بھوپال، حیدرآباد، رامپور، ٹونک

میسور اور اودھ

اکائی کے اجزاء

20 1	مقصد
20 2	تجربہ
20 3	بھوپال
20 4	حیدرآباد
20 5	ریاست میسور
20 6	ریاست ٹونک
20 7	ریاست اودھ
20 8	ریاست رامپور
20 9	خلاصہ
20 10	عمومی امتحانی سوالات
2 11	مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

20.1 مقصد

اس اکائی میں برطانوی ہندوستان کی چھ ریاستوں کا مختصر تعارف کرایا گیا ہے۔ اس اکائی کو پڑھنے کے بعد طلبہ برطانوی ہندوستان میں ریاستوں کے قیام، استحکام کو سمجھ سکیں گے، ان ریاستوں نے جن مشکل حالات میں اپنی شناخت بتائی اس سے واقف ہوں گے، برطانوی عہد میں متعدد ریاستیں قائم ہوئیں تھیں، لیکن اس اکائی میں مذکور چھ ریاستیں یعنی بھوپال، حیدرآباد، میسور، ٹونک، اودھ اور رامپور کے قیام میں بڑا تنوع ہے۔ اس کو پڑھ کر اندازہ ہوگا کہ مختلف ریاستیں کس طرح قائم ہوئیں اور انہوں نے اپنے وجود اور اپنے تشخص کو باقی رکھنے کے لئے کیا جدوجہد کی۔ ساتھ ہی ان ریاستوں میں جو علمی، ادبی اور فنی ترقی ہوئی، طلبہ ان سے بھی واقف ہو سکیں گے۔

20.2 تمہید

مغلوں کے منصب داری نظام کی وجہ سے، مغل عہد میں بڑے سرداروں کا عروج ہوتا رہا۔ جب تک مغلوں کی مرکزی طاقت مضبوط رہی اس وقت تک یہ سردار مرکز کے خدام رہے، لیکن جیسے ہی مغل حکومت میں مرکزی قوت کمزور ہونے لگی، ان سرداروں نے رفتہ رفتہ خود مختاری حاصل کرنی شروع کر دی اور اس طرح ملک میں خود مختار ریاستوں کا فروغ شروع ہوا اور وہ کی ریاست، حیدر آباد کی ریاست، بنگال کی ریاست وغیرہ ایسی طرح کی ریاستیں تھیں۔ ان ریاستوں کے قیام سے حوصلہ پا کر مقامی قوتوں نے بھی ترقی حاصل کر کے ریاستوں کا درجہ حاصل کیا اور بعض خارجی طالع آزمایا بھی حکومت حاصل کرنے کی امید میں اپنی صلاحیتوں اور قوت کا استعمال کرتے رہے اس طرح کی ریاستوں کے زمرے میں روہیل کھنڈ، ٹونک اور بھوپال کی ریاست مشہور ہیں اور ان کے زمرے میں جاٹ، مرہٹہ، سکھ، رحیدری کی ریاست مشہور ہیں۔

ہندوستان کی یہ ریاستیں ابتداً خود مختار تھیں۔ مغل عہد تک بعض ریاستیں مغل حکمران کی اخلاقی سرپرستی کو تسلیم کرتی تھیں اور بعض ریاستیں اس سے بھی آزاد تھیں۔ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے اثر و نفوذ کے ساتھ ہی انگریزوں کے ذریعے ان ریاستوں کی داخلی حقاری ختم ہوتی شروع ہو گئی اور بعض ریاستیں تو ختم ہو گئیں، بقیہ نے برطانوی سرپرستی میں اپنا وجود باقی رکھا لیکن مکمل طور پر انگریزوں کی ماتحتی قبول کرنی پڑی۔ وہ اپنی ریاست کے اندرونی معاملات میں بھی برطانوی ریزیدنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح ان ریاستوں کا ہلکا ہر وجود تو تھا لیکن عملی طور پر برطانوی عملداری تھی۔ ان ریاستوں میں اپنے اثرات اور اپنی خدمات کے اعتبار سے درج ذیل ریاستیں زیادہ اہم ہیں۔ بھوپال، حیدر آباد، مہارٹونک، میسور اور اودھ، ذیل میں ان ریاستوں کا مختصر تعارف کرایا جا رہا ہے۔

20.3 ریاست بھوپال

برطانوی عہد کی ریاستوں میں ایک مشہور ریاست بھوپال کی تھی، بھوپال کی ریاست اپنی وسعت کے اعتبار حیدر آباد کے بعد دو تمام ہندوستانی ریاستوں سے بڑی تھی اور اپنی عیسائی خدمات اور علماء نزاری کے اعتبار سے سب پر فائق تھی۔

20.3.1 ریاست بھوپال کے نوابین

ریاست بھوپال میں شروع سے آخر تک حسب ذیل حکمران رہے۔

- 1- نواب دوست محمد خاں (1723-1728)
- 2- نواب یحییٰ محمد خاں (1728-1742)
- 3- نواب فیض محمد خاں (1742-1777)
- 4- نواب حیات محمد خاں (1777-1807)
- 5- نواب غوث محمد خاں (1807-1826)

6 نواب وزیر محمد خاں (1816-1807) نواب غوث محمد خاں کے ہاتھ قتل

7- نواب نذر محمد خاں (1819-1816) نواب وزیر محمد خاں کے بیٹے

8- نواب سلطان قدسیہ بیگم (1837-1819)

9- نواب جہانگیر محمد خاں (1844-1837) سکندر جہاں بیگم کے شوہر

10- نواب سکندر جہاں بیگم (1868-1844)

11- نواب شا جہاں بیگم (1901-1868)

12- نواب سلطان جہاں بیگم (1926-1901)

14- نواب حمید اللہ (1969-1926) (وفات 20 دسمبر 1960)

20.3.2 ریاست بھوپال کا قیام

بھوپال ریاست کے بانی نواب دوست محمد خاں تھے، وہ ابتداً مفصل فوج میں ملازم تھے، کچھ عرصہ کے بعد مفصل فوج کی ملازمت ترک کر کے دیگر مختلف ریاستوں میں ملازمت کی۔ آخر میں مہارانی سنگھ گڑھ کے دارم ہوئے اور بڑی مجموعی سے ان کی خدمت کی، مہارانی نے ان کی وفاداری سے خوش ہو کر ان کو بیٹا بنایا، یہ چونکہ مہارانی کے کوئی اور بیٹا نہیں تھی اس لئے یہی مہارانی کے وارث بنے۔ اگرچہ ان کی بڑی محنت ہوئی لیکن ان کو وراثت میں بڑی دولت اور علاقہ مل گیا اس کے بعد ان کی حالت آرماء طبیعت ان کو نئے میدانوں میں قسمت آزمائی کی طرف متوجہ کیا۔ بھیمپور کے حکم محمد فاروق کے دربار سے سرور میں خاں اور راجہ خاں میواتی کو قتل کر کے اس علاقہ پر اختیار حاصل کر لیا۔ والد کے صوبہ دار ہارہو رائے کو شکست دینے کے صلہ میں مفصل حکمران فرخ میر نے خاں کا خطاب عطا کیا اب تک ریاست کی واحد صافی اسامہ تھی، اسی اثنا میں ظلم و ستم کو روکنے کی ضرورت محسوس ہوئی اس کے صلے میں موجودہ بھوپال کا خط مل گیا اور انہوں نے اس کو دار الحکومت بنالیا۔

دوست محمد خاں کی وفات کے بعد نواب وزیر محمد خاں کو ان کا جانشین بنایا گیا۔ ان کو آصف جاہ دہلی حیدر آباد کی سرپرستی حاصل تھی اس لئے انہوں نے زیادہ خطرات میں الجھے بغیر اپنا عہد سہانی سے گزار دیا۔ کچھ فتنے بھی کیں، خاص طور پر رئیسین کا قلعہ انہوں نے فتح کیا۔

20.3.3 ریاست بھوپال کا استحکام

نواب غوث محمد خاں کے عہد میں ریاست بھوپال پر بڑے خطرات آئے، خاص طور پر مرہٹوں نے بڑی بڑی فوج لے کر سات مرتبہ بھوپال پر حملہ کیا، لیکن نواب صاحب کے حسن انتظام، رحمت و جفا کشی سے یہ حملے ناکام ہو گئے اور ریاست بھوپال کا انفرادی وجود باقی رہا، اس درمیان ریاست بھوپال اور کمپنی کے درمیان معجلہ دہلیا، نواب وزیر الدولہ نے وہ معاہدہ جنرل آکلر لونی کو بھیج کر مرہٹوں کے خلاف مدد مانگی، جنرل آکلر نے سندھیا کو توجہ کی اور اس طرح ریاست میں فتنے خطرات کے دائرے سے نکل آئی، لیکن انگریزوں کی طاقت کا سورج طلوع ہو رہا تھا اس لئے مجبوراً ان کی سرپرستی میں ہی ریاست کے تحفظ کی کوشش کی گئی۔

20.3.4 بیگمات بھوپال

نواب نظر محمد خاں نے کچھنی سے معاہدہ کر لیا تھا اور وہ یکسو ہو کر اپنی ریاست کی تعمیر و ترقی میں لگنا ہی چاہتے تھے کہ اچانک ایک حادثے میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد ان کی حسب وصیت نواب سکندر جہاں بیگم حکمران ہوئیں۔ اگرچہ اس دوران ملک کے اندرونی حالات بہت شراب رہے۔ کچھ سرداروں نے سکندر جہاں بیگم کی تخت نشینی کی مخالفت کی، ان کے شوہر جہانگیر محمد خاں دونوں دی گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد ہی میں بیوی کے درمیان اختلافات ہو گئے اور نواب جہانگیر محمد خاں نے ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ جس سے وہ بمشکل جاہر ہو سکیں۔ اس کے بعد دونوں میں علیحدگی ہو گئی، نواب نظر محمد خاں کی وفات کے بعد سکندر جہاں کو باضابطہ حکمران تسلیم کر لیا گیا اور اس طرہ ریاست بھوپال میں یہ دور شروع ہوا کہ باضابطہ خواتین کی نوابی تسلیم کر دی گئی۔ جو یکے بعد دیگرے 1926 تک چلی۔

بیگمات بھوپال اعلیٰ درجہ کی منتظم، مرد و خواتین تھیں۔ انہوں نے اپنے حسن تدبیر سے یہ ثابت کر دیا کہ خواتین بھی انتظامی قابلیتوں اور نظم و نسق کو چلانے میں مردوں سے کس طرح کم نہیں۔ بیگمات بھوپال کی زندگی کا ایک خاص پہلو ان کی علمی سرپرستی ہے۔ ہندوستان کے تمام تعلیمی ادارے، علی گڑھ، دہلی، جامعہ ملیہ اور دیگر بڑے شمار ادارے ان کے عطیات اور سرپرستی سے مستفید ہوتے رہے، دوسری طرف انہوں نے ریاست میں علم و ادب کی بڑی سرپرستی کی ان کی علماء، نواری کی بدولت بھوپال میں بلاوا، امصار کے بے شمار مدارس قائم ہو گئے تھے۔ نواب صدیق حسن صاحب بھوپال تو ریاست میں پیش ہی تھے ان کے علاوہ ایسے علماء کی ایک طویل فہرست ہے جو اس دور میں ریاست کے اندر موجود تھے۔

بیگمات بھوپال خاص طور پر نواب شاہجہاں بیگم نے ایک بڑا کام یہ انجام دیا کہ جو علماء ملک کے اندر اور ملک کے باہر علم و فن سے وابستہ تھے ان کی سرپرستی کی، علامہ شبلی نعمانی نے میر تقی میر لکھنے کا پروگرام بنایا تو اس کے کل مصارف کا اہتمام ریاست بھوپال سے ہوا تھا، اس کا تذکرہ علامہ شبلی نے بھی کیا ہے۔

بیگمات کے عہد میں خواتین کی تعلیم و تربیت اور ان کی ترقی کے لئے بھی بہت کوششیں ہوئیں خود بیگمات نے کتابیں بھی لکھیں اور تصنیف و تالیف کفر و غلبہ بیگم سلطان جہاں نے خواتین کی تعلیم و تربیت کو سامنے رکھ کر متعدد کتابیں لکھیں۔

بیگمات بھوپال نے ریاست کے باہر بھی علمی و تعلیمی سرگرمیوں کی سرپرستی کی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان کے عطیات سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہے۔ ہندوستان کے باہر بھی انہوں نے علمی کاموں کو فروغ دیا، مکہ معظمہ میں حبیروں کے لئے رباط قائم کروائی، ہندوستان میں جامع مسجد تعمیر کروائی اور اس کے علاوہ بے شمار علمی و ادبی درقائی کام کئے۔

20.4 ریاست حیدرآباد

برطانوی عہد کی سب سے بڑی ریاست نظام حیدرآباد کی تھی۔ اپنے عروج کے زمانہ میں اس کا رقبہ تقریباً 3 لاکھ مربع میل تھا اور سقوط حیدرآباد تک برطانوی ہندوستان کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ اثر ریاست شمار کی جاتی تھی۔

نظام حیدرآباد کی ریاست 1724 میں قائم ہوئی اور دو سو سال سے زائد عرصہ تک قائم رہ کر 1948 میں انڈین یونین کے اندر ضم ہو گئی۔

20.4.1 حیدرآباد کے نوابین

اس ریاست میں حسب ذیل حکمرانوں نے حکومت کی۔

- 1- نظام الملک آصف جاہ اول (اصل نام میر قمر الدین) 1724-1748
- 2- نصیر جنگ (1748-1750)
- 3- مظفر جنگ (1750-1751)
- 4- صلاحیت جنگ (1751-1762)
- 5- نظام الملک آصف جاہ دوم (1762-1803)
- 6- سکندر جاہ آصف جاہ سوم (1803-1829)
- 7- نصیر الدولہ آصف جاہ چہارم (1829-1857)
- 8- افضل الدولہ آصف جاہ پنجم (1857-1869)
- 9- آصف جاہ ششم میر محبوب علی خاں (1869-1911)
- 10- آصف جاہ ہفتم میر عثمان علی خاں (1911-1948)

20.4.2 ریاست حیدرآباد کا قیام

ریاست حیدرآباد کے بانی نظام الملک آصف جاہ اول کا اصل نام میر قمر الدین تھا، آپ اپنی وطن ترستان تھا، عہد مانگیری کے بڑے امراء میں شمار ہوتے تھے، اور جنگ زیب کی وفات کے بعد ان کے ذاتی جوہر مزید چمکے اور محمد شاہ کے عہد میں 1722 میں مغلیہ سلطنت کے وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ لیکن اس وقت دربار میں بااثر مصلحتیوں کا بڑا غلبہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مغلیہ سلطنت کی گرتی ہوئی سادھ کو بحال کرنے کی کوشش کی تو ان کے حلاف دربار کے بہت سے امراء نے محاذ کھول دیا، آخر بد دل ہو کر دکن چلے گئے۔ یہاں ان کو چند صوبوں کا گورنر بنا دیا گیا۔ اگرچہ یہاں انہوں نے خود مختار حکمران کی حیثیت اختیار کر لی تھی لیکن اپنے ولی نعمت مغل حکمرانوں کو ہمیشہ یاد رکھا اور جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی اپنی طاقت کے ساتھ ان کی مدد کی۔

نظام الملک کے سامنے سب سے بڑا خطرہ مرہٹوں کا تھا، دوران کے پورے عہد میں مرہٹوں سے مستقل جنگ و جدال رہی لیکن ان مشکل حالات میں اس نے نہ صرف اپنی ریاست کو باقی رکھا سے بلکہ بعض نئے علاقے بھی فتح کئے اور دو دفعہ دہلی آکر مغل بادشاہ کی مدد کی۔

نظام الملک نے دریائے نرپدا سے لے کر اس ساری تک بیشتر علاقے فتح کر لیے۔ حیدرآباد، اورنگ آباد، احمد نگر، بیجا پور، بھونیر، مدد رانی اور رتن چٹا پلی میں اس کی حکومت قائم ہو گئی، کیرالہ اور مہاراشٹر کے علاوہ پورا دکن ان کے زیر تصرف تھا۔ ان کی زندگی میں ان کے ایک بیٹے

ناصر جنگ نے بغاوت کی لیکن وہ کام رہا، 1748 میں نظام الملک کی وفات ہو گئی۔

نظام الملک نہایت مدبر حکمران تھا، بڑی انتظامی قابلیت تھی ذاتی طور پر وہ نہایت دیاقتدار اور صاحب کردار حکمران تھا، اس نے اپنے مدبرانہ و بہترین انتظامی عملدھتوں کو مدبرانہ کارا کر یہ عظیم ریاست قائم کی اور اس کو مضبوط بنایا دیں عطا کیں۔

نظام الملک صرف جہ خودیہ مدبرانہ و انتہمند تھے، لیکن ان کے جانشین اس مدبر کا مظاہرہ نہ کر سکے ان کے دو بیٹوں ناصر جنگ اور مظفر جنگ کے درمیان جانشینی کی جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ میں مظفر جنگ نے فرانسیزیوں کی مدد لی اور ناصر جنگ نے انگریزوں کا تعاون حاصل کیا اس طرح انگریزوں اور فرانسیزیوں کو حیدرآباد میں مدد راست اور دیگر ریاستوں میں بھی عمل دخل شروع ہو گیا۔ شروع میں ناصر جنگ کو کامیابی ملی تھی لیکن جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر مظفر جنگ حکمران ہوئے ان کے بعد فرانسیزیوں نے صداہت جنگ کی حمایت کی، پٹیشوانے اس کی مخالفت کی وہ غازی الدین کو حکمران بنانا چاہتا تھا لیکن غازی الدین کی حادثاتی موت کے بعد صداہت جنگ حکمران ہو گئے، لیکن ان کے بارہ سالہ دور میں وہ محض کچھ ترقی حکمران بنے رہے، بیرونی خطرات نے ریاست کو بہت کمزور کر دیا۔ ریاست کا آدھا اقتدار بھی ختم ہو گیا۔

20.4.3 نظام علی خاں

صداہت جنگ کے بعد نظام علی خاں حکمران بنا۔ ان کا مدبرہ خصوصیت سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس کو ریاست حیدرآباد کہتے ہیں اس کا صحیح معنوں میں مؤسس نظام علی خاں ہی ہے، نظام علی خاں نے فرانسیزیوں کے مقابلے میں انگریزوں کی حمایت حاصل کی اور مختلف معہدات کے ذریعہ اپنی جزوی تو کوئی لیکن برطانوی فوج کے ایک بڑے حصہ کو اپنی حکومت اور اپنی حفاظت کے تحفظ کر لیا۔ نظام علی خاں نے ریاست کا کھوپ ہوا وقاربوں کرنے کی کوشش کی، ان کے سامنے جو نظام کے مقبوعات تھے ان کا بہتر انتظام کیا اور ملک میں ایک حد تک خوشحالی لوٹ کر گئی، نظام نے ہی ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی مدد کی اور ٹیپو سلطان کی موت کے بعد اس کا علاقہ حیدرآباد اور انگریزوں نے اپنے درمیان بانٹ لیا، اس طرح نظام علی خاں کی مصومت اندیشی اور اس اندیشی نے ریاست حیدرآباد کو بھی محفوظ کر دیا اور خود نظام علی خاں بھی محفوظ رہے۔

نظام علی خاں کے بعد ریاست پوری طرح انگریزوں کے زیر نگرانی رہی۔ 1857 کے خونیں ہنگاموں بھی ریاست حیدرآباد نے انگریزوں کی مدد کی، خاص طور پر اس وقت ریاست کے مختار یعنی میر فتحی نواب ساراہ جنگ نے انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا، اس کے صلے میں، حیدرآباد کا مقام برطانوی حکومت کی نظر میں بہت بلند ہو گیا اور حیدرآباد کو خیر خواہ ریاست کا درجہ حاصل ہو گیا اور پھر انگریزوں نے بیرونی خطرات سے پوری طرح ریاست کی حفاظت میں تعاون دیا اور پھر ریاست کے لئے کوئی خطرہ باقی بھی نہیں رہ گیا تھا۔ نظام علی خاں کے بعد ریاست میں پانچ نواب گزرے جنہوں نے نہایت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ آخر کے دو نواب میر محبوب علی خاں اور میر عثمان علی خاں کے دور میں ریاست کے اندر علمی ادبی و تاریخی ذوق بہت بلند ہوا۔ ریاست میں بہت سے محرکہ آراء بھی کام ہوئے اور اپنے عہد میں اسلامی علوم و فنون اور اسلامی کتابوں کی اشاعت کے لئے حیدرآباد سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ جس کے اثرات آج تک محسوس کئے جاتے ہیں۔

20.4.4 ریاست حیدرآباد کی علمی و ادبی خدمات

ریاست حیدرآباد ایک طرح سے مغل عہد کا ختمی نقطہ ہے، نظام الملک دکن میں مغل حکمرانوں کے ماتمب کی حیثیت سے ہی گئے تھے۔ اس لئے مغل دور کی علم دوستی و رعتا کی سرپرستی کی روایت اس ریاست میں بھی برقرار رہی، شاہ نواز خاں اور نظام علی آزاد بنگلرامی جیسے فضلہ عرہ زنگار اس دور سے شروع میں ہی وابستہ ہو گئے۔ شاہ نواز خاں جو عصام الدولہ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی کتاب ماتر الامراء، عہد عالمگیری کے بنیادی مراجع میں شمار کی جاتی ہے، اور نظام علی آزاد بنگلرامی کی کتابوں میں بھو المرحان فی آثار ہندوستان، ماتر انکرام، خزانہ عامرہ اور سرآزاد بہت مشہور ہیں۔

بعد میں مغل دور کے زوال کے ساتھ ساتھ علماء اور شعراء کا رخ بھی حیدرآباد کی طرف ہوتا گیا، مولانا بحر العلوم فرنگی مہلی کی وابستگی سے ریاست کو اعتبار حاصل ہو گیا اور بعد میں مولانا شبلی نعمانی، مولوی چراغ علی، سید علی بنگلرامی، ڈپٹی نذیر احمد، عبدالحلیم شرر، مولانا منظر احسن، عیدنی جیسے مامور علماء حیدرآباد سے وابستہ ہو گئے، جہاں استاد مرزا داؤد دیوبی نے حیدرآباد کی مغللوں کو رد حق بخشی اور بعد کے ادوار میں شعراء کی ایک بڑی جماعت نے حیدرآباد ہی کا رخ کیا، اس سرزمین پر علم و ادب کی سرپرستی ایسی ہوئی کہ پھر یہاں بڑے بڑے علماء اور ادباء پیدا ہوئے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور امجد حیدرآبادی اسی خاک نے پیدا کئے۔

خاص میر عثمان علی خاں کے دور کا کارنامہ ایسے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ایک جامع عثمانیہ کاقیام، دوسرا دارالعارف کاقیام، اول الذکر اگرچہ ایک قدیم مدرسہ تھا جس کو میر عثمان علی خاں نے 1918 میں جدید طریقہ پر بنی میں تبدیل کیا اور یہاں ذریعہ تعلیم اردو رکھا۔ یہ ہندوستان کی اولین یونیورسٹیوں میں سے ہے اور اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس یونیورسٹی میں تمام علوم کو اردو یعنی مقامی زبان میں پڑھانے کا تجربہ کیا اور مختلف علوم کی اصطلاحات کو سمجھنے کے لئے باضابطہ ایک محکمہ قائم کر کے مختلف علوم کی پانچ لاکھ سے زیادہ اصطلاحات کا ترجمہ کیا گیا۔

دوسرا کارنامہ دارالعارف حیدرآباد کا قیام ہے۔ یہ ادارہ اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہے۔ اس کے تحت عربی زبان کی سیکڑوں کتابیں شائع ہوئیں۔ بہت سے متون و مراجع جو مخطوطات کی شکل میں محفوظ تھے اور ان تک رسائی صرف چند لوگوں کی تھی ان کو ایڈٹ کر کے شائع کیا اور اس طرح ان کتابوں کے عام اسکالروں کی دسترس میں آجائے کی وجہ سے علمی کام میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔

20.5 ریاست میسور

ہندوستان کی مشرقی سرحد پر میسور تھی، اس کا دارالحکومت پہلے میسور تھا پھر سرکا پٹنا بنایا گیا۔ میسور کی ریاست کو سلطنت حیدرآباد کہا جاتا ہے۔ اس میں صرف دو حکمران ہوئے، لیکن اپنی قابلیت شجاعت اور بہتر انتظامی صلاحیتوں کی بنا پر تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے حکمران حسب ذیل تھے۔

1- سلطان حیدر علی 1761-1783

2- سلطان فتح علی (ٹیپو سلطان) 1783-1799

20.5.1 ریاست میسور کا قیام

میسور ایک قدیم ریاست تھی جس پر ایک ہندو راجہ کی حکومت تھی، لیکن راجہ برائے نام تھے عملاً سارے اختیار رات وزیر ہند راج کے ہاتھ میں تھے۔ اسی زمانے میں، سلطان حیدر علی نے نواب آرکٹ کے یہاں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے نوکری شروع کی، بعد میں نواب آرکٹ کی سفارش پر ہند راج نے ان کو ہنگامہ میں ایک چھوٹے سے دستے کی کمان پر رکھی۔ اب حیدر علی کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا اور اس کی انتظامی قابلیتوں اور سپہ سالارانہ بہادری کا سکہ ہم گیا۔ 1759ء میں حیدر علی نے مرہٹوں کو زیر دست شکست دی، اس کے بعد ان کو میسور کی پوری فوج کا سپہ سالار بنایا گیا اور مختلف خطابات بھی دیے گئے۔

میسور کا راجہ کامل طور پر غیر مختار تھا، حکومت عملاً ہند راج کے قبضہ میں تھی۔ راجہ نے حیدر علی سے گزارش کی کہ میرے اختیار رات مجھے دلے جائیں۔ ہند راج برلک ہو چکے تھے، حیدر علی کو اپنی اور اپنی طرف مانتے تھے۔ ان کی فہمائش پر ہند راج نے، وزارت کی سند واپس کر دی اور اپنی جاگیر پر چلے گئے۔ ہند راج نے بعد میں حیدر علی کی بڑی مدد کی تھی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محض حیدر علی کی گزارش پر ہند راج نے وزارت چھوڑ دی تھی۔

حیدر علی کے مشورے سے راجہ نے نیا وزیر مقرر کیا اور کوٹنا یا۔ لیکن بعد میں راجہ نے احسان لرا سوٹی کی اور سننے وزیر کے ساتھ تھل کر خود حیدر علی کے خلاف سازش رہی۔ درانہائی مازک وقت میں حیدر علی کا محاصرہ کر لیا گیا۔ حیدر علی بہادری اور جہاد سے نہایت مشکل راستوں سے ہوتا ہوا راتوں رات سرنگام سے نکل کر نیکور پہنچ گیا اور وہاں اپنے وفاداروں کو جمع کر کے سرنگام پر حملہ کر کے کھنڈے راڈ کو گرفتار کر لیا اور راجہ کو نظر بند کر دیا، اس کے بعد راجہ سے اجازت لے کر اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا، اس طرح 1761ء میں میسور کے اندر ایک نئی طاقت کا سورج طلوع ہوا۔

20.5.2 سلطان حیدر علی

حیدر علی 1761ء میں خود مختار حکمران بنے میسور کے راجہ کو انہوں نے پٹنن دے دی اور سارے اختیار رات اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا، اس کے بعد اپنے علاقہ کی توسیع کی طرف توجہ دی اور بہت قلیل عرصہ میں ہندی، پرنور، کوجین، گوالور، منگلور کے حدود و جزائر مالدیپ کو بھی فتح کر لیا۔ ان جنگوں میں مرہٹوں اور پرتگیزیوں کو بے درپے شکست ہوئی۔ جس کی وجہ سے حیدر علی کی دھاک بیٹھ گئی اور انگریز، نظام اور مراٹھے سب اس کی طاقت سے گھبرائے گئے اس کے بعد انگریزوں نے نظام، مراٹھ اور آرکٹ کے نواب کے ساتھ اتحاد قائم کیا اور سب کی متحدہ فوج نے بغیر کسی عذر کے میسور پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں اس حملہ کو میسور کی پہلی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ 1767-1769ء تک چلی اور اس میں تمام اتحادیوں کو شکست فاش ہوئی۔ نظام اور مراٹھوں نے معذرت کر کے جنگ سے علیحدگی اختیار کر لی اور انگریزوں کو صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔

میسور کی پہلی جنگ کے بعد دس سال تک صلح باقی رہی، اگرچہ اس درمیان مافوق کوار واقعات آتے رہے لیکن باضابطہ جنگ نہیں ہوئی۔ 1780ء میں میسور کی دوسری لڑائی کا آغاز ہوا، اس کا اصل سبب تو معطلہ حد اس کی انگریزوں کے ذریعہ خلاف ورزی تھی، دوسری وجہ یہ تھی

کہ انگریزوں کی غداری کی وجہ سے حیدر علی نے فرانسیسیوں کا ساتھ لے لیا تھا اس نے بھی اختلافات وسیع ہو گئے۔ اس جنگ میں بھی انگریزوں کو لگاتار شکست کا سامنا کرنا پڑا اور رفتہ رفتہ حیدر علی نے انگریزوں کے زیادہ تر مقبوضات پر دوبارہ قبضہ کر لیا، اسی درمیان 6 دسمبر 1782 کو حیدر علی کی وفات ہو گئی۔

20.5.3 ٹیپو سلطان

ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی تھا۔ شجاعت، بہادری، معاملہ فہمی اور انتظامی صلاحیتوں میں اپنے باپ کا صحیح جانشین ہونے کے ساتھ ان کو علم و ادب کا بھی بڑا لہجہ و ذوق تھا۔ باپ کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان میسور کا حکمران بنا کر ٹیپو سلطان نے میسور کی دوسری بڑی کوجاری رکھا اور مزید دو سال تک انگریزوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں آخر کار انگریزوں کو فتح حاصل کرنی پڑی، 1784 میں صلح ہوئی اس کے ساتھ ہی میسور کی پڑائی ختم ہو گئی۔

جنگ سے فارغ ہونے کے بعد ٹیپو سلطان نے ریاست کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ دی اور نہایت قلیل عرصہ میں یہ ست پوری طرح خوشحال ہو گئی۔ ٹیپو سلطان نے زمینداروں کی نظامت ختم کر دیا، رسوائی زمینیں کا شکاڑوں کے حوالہ کر دیں، یہ ست میں درآمدات کو کم کرنے اور برآمدات کو بڑھانے کے لئے متحدہ دکارخانے قائم کئے، تعلیم خاص طور پر اعلیٰ تعلیم کے لئے جوامع العلوم کے نام سے ہندوستان کی پہلی یونیورسٹی قائم کی، فرانسیسی اور انگریزی کتابوں کے ترجمہ کے لئے ایک دارالترجمہ قائم کیا، سرکاری بینک بنایا اور اسلحہ سازی کا کارخانہ بنایا۔

میسور کی تعمیر و ترقی سب سے زیادہ انگریزوں کو نا پسند تھی اور وہ دھکا دھار اس کوشش میں تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ایک بڑا اتحاد قائم کیا۔ نظام و مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملا کر میسور پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں یہ میسور کی تیسری بڑی بھارتی سے یہ جنگ 1790-1792 تک چلی اور اس جنگ میں ٹیپو سلطان کو مجبوراً صبح کرنی پڑی اور اپنی ریاست کا آدھا حصہ بھی چھوڑنا پڑا۔

ٹیپو سلطان نے اس شکست کے بعد بیرونی امداد حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی، ترکی، ایران، افغانستان کے حکمرانوں سے امداد کی درخواست کی، لیکن کہیں سے مدد نہیں ملی اور سرکہیں سے کوئی امید ہوتی بھی تو انگریز سارش کر کے اس کو ناکام بنا دیتے۔ ٹیپو سلطان کے لئے سارے راستے بند کر دیئے اور اندھرونی طور پر ٹیپو سلطان کے خاص لوگوں کو انگریزوں نے سارش میں شریک کر لیا خاص طور پر میر صادق علی اور میر غلام علی نے غداری کر کے انگریزوں کو بڑی مدد دی اور 1799 میں میسور کی چوتھی بڑی آغا رہا۔ جو اسی سال 6 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کی شہادت پر ختم ہو گئی۔ انگریز فوج دھوکہ سے قلعہ میں داخل ہوئی تھی اور اس کی گمان مار ڈوبلڑی کر رہا تھا۔

20.6 ریاست ٹونک

ہندوستان میں برطانوی عہد کی ریاستوں میں ٹونک کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ریاست ایک حوالہ آور کسان کے بیٹے کے عزم و حوصلہ کا نمونہ ہے جس نے محض اپنی ذاتی صلاحیتوں اور غدا اور شجاعت کے بل پر اٹھارہویں کے ریلے سٹریٹ میں انگریز حکومت کا مطلقہ بند کر دیا تھا اور جب انگریز اس جاہل ذکوہ طاقت سے ختم کرنے میں ناکام رہے تو پھر دایم ترویجی، چچا کر اس شہباز کو بڑا بہ زنجیر ہونے اور طائر زہر پر منتقلی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ ٹونک کی ریاست 1817 میں قائم ہوئی اور 1947 میں حکومت ہند کے اندر انضمام کے بعد ختم ہو گئی۔

20.6.1 ٹونک کے نوابین

ٹونک میں درج ذیل نواب گزرے ہیں۔

- 1 نواب محمد امیر خاں ہانی ریاست (1817-1834)
- 2- نواب محمد وزیر خاں (1834-1864)
- 3 نواب محمد علی خاں (1864-1867)
- 4- نواب محمد امیر اکیم علی خاں (1867-1930)
- 5- نواب محمد سعادت خاں (1930-1947)

20.6.2 ریاست کا قیام

ریاست کے ہانی نواب محمد امیر خاں کے دادا طالب خاں محمد شاہ کے عہد میں ہندوستان آئے اور راجپور ریاست کے اجداد میں نواب علی محمد خاں کے یہاں ملازمت اختیار کی۔ انہوں نے اپنی زندگی اسی ملازمت میں بسر کر دی، ان کے بیٹے حیات محمد خاں نے نواب علی محمد خاں کے سپہ سالار دودھ سے خاں کی ملازمت اختیار کی اور ان کے مرنے کے بعد کچھ زمینیں حاصل کر کے کاشتکاری شروع کر دی۔ دھونی منٹش آدمی تھے۔ اپنی کاشتکاری میں لگے رہے، ان کے یہاں 1764 میں نواب محمد امیر خاں پیدا ہوئے۔

نواب امیر خاں بتداء سے ہی بڑے طامع آدمی تھے، معمولی کاموں اور چھوٹے علاقے میں انہیں محصور رہنا گوارا نہیں تھا اور ہر جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ اس سبب سے ایک مرتبہ بغیر بتائے گھر سے غائب ہو کر میرٹھ میں عوام قادی کی فوج میں ملازمت اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ بعد واپس گھر آئے والدین سے اجازت لینے کے صرف بیس سال کی عمر میں طالب آدمی کے لئے نکل پڑے۔ شاہی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کی متعدد ریاستوں میں ملازمت کی، آدھ بھی رہے۔ آڈھ میں جسونت رائے ہوٹکر سے دوستی ہو گئی اور پھر اسی دوستی میں اس کی زندگی مختلف شیب و فراز سے گزری، نواب امیر خاں نے متعدد مرتبہ انگریزوں کو شکست دی۔ ایک مرتبہ پیشوا کو بھی شکست دے کر پونہ پر قبضہ کر لیا۔ لارڈ ویلز، جنرل منکاف، راجہ رنجیت سنگھ جیسے لوگ اس کی بہادری اور شجاعت کے بڑے قدردان تھے اور انگریزوں نے ان کے دورِ عروج میں بڑی بڑی جاگیر اور نقدِ مرمانہ کے عوض ان سے مصالحت کرنی چاہی لیکن وہ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک متحدہ جی ڈھانے کی کوشش کی، جو کامیاب نہ ہو سکی، 1805 میں ان کے دوست جسونت رائے ہوٹکر نے انگریزوں سے صلح کا معاہدہ کر لیا، اس کے بعد امیر خاں اکیس رہ گئے، شہر دیس میں کی مزید تنگداز کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ 1817 میں امیر خاں نے بھی انگریزوں سے صلح کرنی اور اس صلح کے نتیجے میں ریاست ٹونک قائم ہوئی۔

20.6.3 ٹونک کے فرمانرواں

ریاست ٹونک قائم تو ہو گئی لیکن اس دن سے ہی انگریزوں کی نظر اس کو ختم کرنے پر مرکوز رہی۔ ٹونک کے پہلے نواب امیر

خاں کی جنگی مہارت اور ٹونک کے نواب کا سید احمد شہید بریلوی سے تعلق خاص طور پر نشانے پر تھے۔ اس لئے انگریزوں نے اس ریاست کو بے اثر کرنے کی پوری کوشش کی۔ نواب میر خاں کی وفات کے بعد ان کو اس کا پورا موقعہ بھی مل گیا، ”زیر الدلو“ نواب ”زیر محمد خاں“ نے اپنے باپ کی پالیسیوں کو جاری رکھا ان کے بعد ان کا بیٹا عین الدو ”نواب محمد علی خاں“ حکمران ہوا۔ ان کے زمانے میں اردو کے فضا کیوں نے سرکشی کی اور ان میں سے چند ماہرے گئے۔ انگریزوں نے اس کو بہانہ بنا کر نواب کو معزول کر دیا، انہوں نے اپنی معزولی قبول اپنے بڑے بیٹے حافظ محمد امیر انیم کو مسند پر بٹھایا اور خود انگریزوں کی حسب فضا بنارس چلے گئے، جہاں بقیہ پوری عمر گزاردی۔

نواب محمد علی خاں علم و دست اور عداوت و شخصیت کے مالک تھے۔ بنارس میں انہوں نے ایک کتب خانہ قائم کیا اور ساری عمر مطالعہ کتب اور علمی صحبت میں بسر کی۔ خود بھی متعدد کتابیں لکھیں اور علماء کی ایک جماعت سے متعدد اہم کتابیں تصنیف کرائیں۔

نواب محمد امیر انیم خاں اور ان کے بعد نواب محمد سعادت خاں نے اس دعاوت کے ساتھ اپنی ریاست میں حکمرانی کی، ریاست کی فلاح و ترقی کے لئے کوشاں رہے اور علم و ادب کی سرپرستی کرتے رہے۔ ان کے عہد میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا اور 1947 میں ان کی وفات ہو گئی ان کے بعد چند ماہ کے عرصہ میں کئی نواب ہوئے اور آخر ریاست مختلف مراحل سے گزرا، یونین یونین کا حصہ بن گئی۔

20.6.4 ٹونک کی علمی و ادبی روایت

ٹونک ایک دور اوراق و علم و ادب کے مراکز سے دور ایک سنگاڑ زمین ہے۔ لیکن نوابین کی یہ بات آمد کے نتیجہ میں علم و ادب اور دین و دانش کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ٹونک بڑے بڑے مراکز کی مسمری کرنے لگا۔

ٹونک کے اندر مختلف علوم و فنون کے متعدد ماہرین پیدا ہوئے۔ فن طب میں حکیم برکات احمد اور ان کے خاندان کے کوید طوٹی حاصل تھے اور بعد میں اس خاندان میں ہر طرح کے ماہرین فن اور علماء و حکماء پیدا ہوئے۔ فن حدیث اور اسماء الرجال میں مولانا حیدر حسن خاں ٹونکی اپنے عہد کی مامور شخصیت تھے، بعضوں میں ایک عرصہ تک تاریخی خدمات انجام دیں آپ کی متعدد کتابیں ہیں۔ حدیث کے ایک اور بڑے ماہر مولوی محمود حسن خاں تھے۔ ایک ہمد جہت شخصیت کے، ایک مولوی سید نجف علی خاں جمجری بھی ایک طویل عرصہ تک ٹونک میں مقیم رہے، ان کو مختلف علوم اور متعدد ذہانوں میں بڑی مہارت تھی، در نظم و شعر دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ ان کی سوانح قریب تصنیفات کا تذکرہ ملتا ہے۔ حافظ محمود شیرانی کا تعلق بھی ٹونک سے ہی تھا، وہ دور رٹ کے سب سے بڑے فارسی کے ماہر تھے۔ فارسی مخطوطات پر ان کی وسیع نظر تھی۔ ان کے علاوہ شعراء میں نکل خیر آبادی، منظر خیر آبادی، اسد تھنوا، اختر شیرانی جیسے ماہر شعراء ٹونک سے وابستہ رہے۔

نوابین ٹونک کا ذوق کتاب داری بھی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے بڑی تعداد میں مخطوطات جمع کئے اور جو دستیاب نہ ہو سکتے تھے ان کو نقل کرایا، اس طرح ایک بڑا کتب خانہ ترتیب دیا۔ اس کتب خانے کو بعد میں حکومت ہند نے مزید ترقی دے کر ”سر جی انسٹی ٹیوٹ“ بنادیا ہے۔ یہ کتب خانہ اب ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے اہم کتب خانوں میں شمار ہوتا ہے۔

20.7 ریاست اودھ

اودھ ایک خطہ کا نام ہے۔ یہ اودھ کے علاقہ میں واقع ایک شہریہ کی مناسبت سے پڑا ہے، اس پورے خطے کو اسی لئے اودھ کہا جاتا ہے۔ اودھ کا ترجمہ ہوگا دارا اسن یعنی جہاں جنگ نہ ہو۔ یہ بڑا زرخیز خطہ ہے اور اس سے وابستہ متعدد تاریخی اور افسانوی روایات مشہور ہیں۔ مسلم عہد حکومت میں یہ خطہ تاریخ کی روشنی میں رہا۔ لیکن اس کو اصل شہرت جب ملی شروع ہوئی جب برہان الملک سعادت خاں اس کے صوبے دار بنے اس کے بعد یہ علاقہ بتدریج، ایک ریاست میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔

20.7.1 ریاست اودھ کے نوابین

اس ریاست میں حسب ذیل نواب ہوئے۔

- 1- سعادت خاں برہان الملک 1722-1739
- 2- صندر جنگ 1739-1754
- 3- شجاع الدولہ 1753-1775
- 4- آصف الدولہ 1775-1797
- 5- آصف جاہ مرزا 1797-1798
- 6- یمن الدولہ (سعادت علی خاں) 1798-1814
- 7- رفاعت الدولہ (غازی الدین حیدر خاں) 1814-1827
- 8- ناصر الدین حیدر سلیمان جاہ 1827-1837
- 9- نجم الدولہ امجد علی شاہ 1842-1847
- 10- واجد علی شاہ 1847-1856

20.7.2 ریاست کا قیام

ریاست اودھ بنیادی طور پر مغل سلطنت کا ایک صوبہ تھا اور سعادت خاں برہان الملک کے عہد تک اس کی حیثیت صوبہ کی رہی۔ جب سعادت خاں اس صوبہ کا صوبہ دار بنوا تو چونکہ وہ خود ایک طاقتور سردار تھا اس نے اس صوبہ کو بھی انفرادی شخص ملنے لگا اور سعادت خاں کی طاقت کا احساس کرتے ہوئے مغل حکمران نے بھی ان کی اہمیت تسلیم کرنی اور ان کو ”نواب و وزیر“ کا خطاب دے کر ایک طرح کی خود مختاری عطا کر دی۔ سعادت خاں برہان الملک نے اپنے عہد میں شاندار حکومت کی اور مغلوں کے بھی قابل اعتماد رہے۔ لیکن ابھر مضمیہ سلطنت لگانا رکز رہی ہوتی جا رہی تھی اور یہ طاقوی قوم نہایت پارکے بنی سے اس ناک میں تھی کہ ان کو کب موقع ملے اور کب وہ دخلت کر کے صورت حال کا

استحصل کریں۔ اس دوران یکسر کی لڑائی پیش آئی اور 1764 میں پہلی مرتبہ انہوں نے شمالی ہند کے حکمرانوں کو قاعدہ ٹکڑی۔ اس جنگ میں اودھ کے نواب وزیر شجاع الدولہ مغلی حکمران شاد عالم کے ساتھ تھے۔ شکست کا اثر شجاع الدولہ پر بھی پڑا، ایک تو اس کو تادان جنگ دیتا پڑا۔ دوسرا اثر یہ ہوا کہ انگریزوں کو اودھ کے معاملات میں دخل اندازی کا موقع مل گیا اور دنیاہیت چارکی سے ریاست کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے۔ اس طرح یہ ریاست ابھی ٹھیک سے قائم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کو زوال شروع ہو گیا۔

20.7.3 استحکام اور کھلم خود مختاری

شجاع الدولہ بڑا آدمی اور بہت نواب تھا۔ اس نے یکسر کی جنگ میں انگریزوں سے شکست کھانے کے باوجود اپنی فوجی طاقت مستحکم رکھی اور اس سال کے بعد خود انگریزوں سے فوجی مدد لے کر روہیل کھنڈ کے حکمران حافظ رحمت کو شکست دی اور روہیل کھنڈ کا علاقہ بھی اپنی ریاست میں شامل کر لیا، شجاع الدولہ کا عہد اودھ کی ریاست کے سب سے زیادہ مستحکم تھا اور اسی عہد میں اس کی حدود و سلطنت بھی سب سے زیادہ وسیع تھیں۔

شجاع الدولہ کے بعد اگرچہ ریاست کے استحکام میں کمی آئی، بعض علاقے بھی انگریزوں نے براہ راست اپنے قبضہ میں لے لئے لیکن 1814 میں غازی الدین حیدر خان نے نواب وزیر کا لقب چھوڑ کر اپنے سے ہادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، مگر اودھ کو خود مختاری جب ہی جب وہ اپنے زوال کے راستہ پر پاہر کاہ ہو گیا تھا۔

20.7.4 انگریزوں کی دیرینہ دوائیاں

شجاع الدولہ کے بعد آصف الدولہ (1775-1797) حکمران ہوا اس کے زمانے میں کچھ نواب کا اثرات دوا لکھنؤ ہزار روپیہ ماہوار کر دیا اور سنے نواب کو مجبور کیا کہ وہ بنارس، جوہنپور اور غازی پور سے پوری طرح دستبردار ہو جائے۔ 1781 میں لکھنؤ کی فوج میں تخفیف کر دی گئی۔ اس کے بعد لارڈ ویلز نے 1801 میں آصف الدولہ کے سوتیلے بھائی سعادت علی خاں کو حکمران بنایا اور اس سے روہیل کھنڈ اور وہ آب کا علاقہ کچھ نئی کے لئے لے لیا۔ اس طرح لکھنؤ کے نواب انگریزوں کے ہاتھ میں کھ پکی بن کر رہ گئے۔

20.7.5 ریاست کا خاتمہ

لارڈ ویلز بنارس میں آگیا تو اس کی طاقت کی پالیسی لکھنؤ کو بھی متاثر کیا۔ اس دور میں لکھنؤ کے نواب پوری طرح انگریزوں کے ماتحت ہو چکے تھے۔ فوجی قوت پرانے نامزد گئی تھی آٹری نواب واجد علی شاہ کو حکومت کے اختیار سے مطلق نہیں تھے۔ انگریزوں نے اس مادہ کی ریاست کو بھی ختم کرنے کے لئے نواب واجد علی شاہ کو مجبور کیا کہ وہ ریاست کے جملہ حقوق سے دستبردار ہو کر پنشن لے کر ریاست سے دور چلے جائیں۔ نواب واجد علی شاہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس لئے انہوں نے پنشن قبول کرنی اور اودھ سے دور کلکتہ کے نیامیج علاقے میں رہنے لگے اس طرح 1856 میں یہ ریاست پوری طرح ختم ہو گئی۔ نواب واجد علی شاہ کا انتقال 1887 میں کلکتہ میں ہوا۔ انگریزوں نے ریاست کا انتظام پہلے ایک مشنر کے سپرد کیا بعد میں انگریزوں کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا، اس کے سربراہ کو انٹینڈنٹ گورنر شمال مغربی صوبہ جات کہا جاتا تھا۔

20.7.6 علمی و ادبی ترقی

سعادت خاں اور شیخ الدولہ کے عہد حکومت تک فیض آباد دار الحکومت تھا۔ آصف الدولہ نے لکھنؤ کو ترقی دی اور اسے دار الحکومت بنایا۔ لکھنؤ اپنے عہد کا نہایت خوبصورت قصبہ تھا، شاہی عمارتیں، شاندار محلات، خوبصورت باغات، حویلیں اور بے مثال امام باڑوں نے اس شہر کو پائیدار عظمت بخشی، دہلی اور مگرہ کے بعد اتنی شاندار عمارتیں ہندوستان کے کسی اور شہر میں موجود نہیں ہیں۔ لکھنؤ کے نوابین شیعہ تھے۔ انہوں نے معاشرہ میں بہت سی رسومات اور تقریبات کا اضافہ کیا، فوج و نواب بھی بڑے ہاذوق تھے۔ واجد علی شاہ نے ایک خوبصورت پری خانہ اور چڑیا گھر تعمیر کرایا، لکھنؤ میں ہر شام علم و ادب کی محفل آراستہ ہوتی تھیں شعر و نقد کا دور شروع ہوتا تھا۔ لکھنؤ کی شام ضرب الشمل بن گئی تھی۔

جب تک علم و ادب کی سرپرستی کا سواں سے تو لکھنؤ کے نوابوں نے اپنے ماساعد حالات کے باوجود علم و ادب کی بڑی سرپرستی کی۔ مرثیہ کا فن لکھنؤ میں ہی اپنے تمام عروج کو پہنچا، میر انیس اور مرزا دیر نے اس فن کو اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔

لکھنؤ کے دہار سے وابستہ دوسرے بڑے شعراء میں خاں آرزو، سودا، میر، مصطفیٰ، قمر ات، انشا، اور خواجہ حیدر علی تاش کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اور کے متعدد شعراء، کون دہاروں سے فیض پہنچا۔ دیا شکر نسیم اور مصر حسن نے اپنی بے مثال مثنویوں لکھنؤ میں رہ کر اور یہاں کے معاشرے کو سامنے رکھ کر لکھیں۔ اسی طرز پندت رتن ماتھو سرشار نے فسانہ آزاد کے کام ایک نثری کتاب لکھی جو اردو کے کلاسیکی ادب کا حصہ ہے، اور اس میں لکھنؤ کے زوں، مادہ و معاشرہ کی تصویر کشی کی ہے۔ لکھنؤ میں ہی مشہور نصاب تعلیم درس نظامی شروع ہوا اور لکھنؤ کے مصنفات میں علم و ادب کے متعدد دمرائز و متعدد عظیم شخصیات پیدا ہوئیں۔ جنہوں نے علمی و ادبی دنیا میں اپنے گہرے نقوش چھوڑے اور نوابین اور دھکی قائم کردہ روایت بنوڑا موجود ہے۔

20.8 رامپور

ریاست رامپور روہیلہ پٹھانوں کی طبع آزمائی کی داستان ہے۔ ایک روہیلہ غلام داؤد خاں اپنے مالک کی وفات کے بعد افغانستان سے ہندوستان آیا اور یہاں مختلف مدتیں کرنے کے بعد اس کو 14 لاکھ کی جاگیر کا ٹیکہ مل گیا اور اس کے بعد اس نے گانا پور ترقی کی، کوہری کے راجپوتوں کو ہرا کر اس نے اپنی فوجی عظمت کا بھی سکہ بٹھادیا، حتیٰ کہ آنوہ کا راجہ جو اس کا سر پرست تھا وہ بھی درپردہ اس کی مقبوضیت سے ڈرنے لگا اور اس نے ایک مرتبہ موقع پا کر داؤد خاں کو قتل کرادیا۔ داؤد خاں کے متنبی علی محمد خاں نے راجہ پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور خود نواب بن گیا۔ اس میں داؤد خاں کے ایک قریبی جان نثار رحمت خاں نے اس کی مدد کی، اس طرح روہیلہ کھنڈ کے اقلے میں ایک نئی طاقت کا ظہور ہوا۔

20.8.1 رامپور کے نواب

رامپور ریاست انگریزوں کی سرپرستی میں 1774 میں قائم ہوئی اور کمیشن پور نے دو سو سال تک قائم رہی۔ اس ریاست میں بڑے راجے اور متعدد درجہ اس کا اختیار انگریزوں نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تاہم اس میں درجن ذیل نواب گزرے ہیں۔

1- نواب فیض اللہ خاں 1774-1793

- 2 محمد علی خاں بہادر 1793-1794
- 3 احمد علی خاں بہادر 1794-1840
- 4 محمد سعید خاں بہادر 1840-1855
- 5 یوسف علی خاں بہادر 1855-1865
- 6 کلب علی خاں بہادر 1865-1887
- 7 محمد مشتاق علی خاں بہادر 1887-1889
- 8 حامد علی خاں بہادر 1889-1930
- 9 رضائل خاں بہادر 1930-1947 (وفات 1966)

20.8.2 ریاست کا قیام

ریاست رامپور روہیلہ قوت کی بنیاد 1772ء میں روہیل کھنڈ پر مراٹھوں نے حملہ کیا تھا۔ روہیلوں نے چائیس لکھ روہیلوں کے عوض نواب شجاع الدولہ سے مدد مانگی، لیکن بنگالہ شجاع الدولہ نے وعدہ تو کیا لیکن مدد پوری طرح نہیں کی۔ اس سے ماراٹھ ہو کر روہیلوں نے رقم دینے سے انکار کر دیا اور بعد میں بات اتنی بڑھی کہ 1774ء میں جنگ کی نوبت آگئی۔ نواب شجاع الدولہ نے انگریزوں سے چائیس لکھ روہیلوں کے عوض مدد مانگی اور شاہ عالم کی اجازت سے روہیل کھنڈ پر حملہ کر دیا۔ چونکہ اس جنگ میں انگریز بھی شریک تھے اور انگریزوں کا طریق جنگ یہ رہا ہے کہ وہ جنگ سے پہلے ہی جنگ کا فیصلہ اپنے حق میں کرنے کے بعد جنگ میں شرکت کرتے تھے۔ پوری طرح سازشیں کی گئیں۔ روہیلہ سرداروں میں چائیس میں باغی پیدا کر دی۔ خود علی محمد خاں کو بھی جنگ سے الگ رہنے کے حالات پیدا کر دیے نتیجہ یہ ہوا کہ روہیلے ہار گئے۔ حافظ رحمت خاں شہید ہو گئے اور روہیلوں کو اپنے وجود کی بقاء کے لئے شجاع الدولہ اور انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا، اول ڈامگ کے مقام پر معاہدہ ہوا جس کی رو سے روہیلوں کو یہ ملی جو ان کا پایہ تخت تھا خالی کرنا پڑا اور ان کو رامپور کے متعلقہ ریاست دی گئی اور یہ ریاست اودھ کے لئے کوئی خطرہ نہ بنے اس کے لئے یہ پابندی لگا دی کہ نواب رامپور پانچ ہزار سے زیادہ فوج رکھنے کا مجاز نہیں ہوگا اور رامپور کے نواب زادے لکھنؤ میں پرورش پائیں گے۔ اس طرح 31 اکتوبر 1774ء کو ریاست رامپور وجود میں آئی اور نواب فیض اللہ خاں نے ایک پرانے گاؤں رامپور کے قریب، مصطفیٰ آباد کے نام سے ایک شہر بسایا اور وہاں سے حکومت کرنے لگے۔

20.8.3 ریاست رامپور کی تاریخ

ریاست رامپور انگریزوں اور شجاع الدولہ کے زیر سایہ قائم ہوئی۔ ایک طرف انگریزوں نے ریاست کی ہر سرگرمی پر نظر رکھی اور اسے معاہدات میں قید رکھا، دوسری دھ کے نواب بھی طرح طرح سے ان کو پابند کرتے رہے رامپور کے نوابزادوں کی پرورش لکھنؤ میں ہوتی تھی اس لئے یہ نو ائین بدلتی سنی مذہب چھوڑ کر شیعہ مذہب میں شامل ہوتے گئے اور رامپور ایک شیعہ ریاست بن گئی۔ اس کے باوجود رامپور کے

نوابوں نے علمی، ادبی اور فنی ترقی کے لئے بہت کوشش کی۔ رامپور کے بیشتر نواب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور انہوں نے عربی، فارسی اور اردو کا وسیع مطالعہ کیا تھا، خاص طور پر نواب یوسف علی خاں اور نواب کلب علی خاں نے شہر کی جامع مسجد تعمیر کروائی۔ نواب حامد علی خاں نے نہایت خوبصورت دربار ہال بنوایا اور قلعہ کے اندر ایک خوبصورت امام ہاؤس بنوایا۔

1857 کی سنی انقلاب میں رامپور کے نوابوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا اور متعدد جنگیں محصور انگریزوں کے خلاف طور پر خواتین اور بچوں کی بڑی مدد کی۔

20.8.4 علمی و ادبی ترقی

رامپور کا اصل کارنامہ رامپور کی علمی و ادبی ترقی سے۔ نواب فیض اللہ خاں نے اپنے دور میں ہی عربی، فارسی، ترکی اور مختلف زبانوں کے مخطوطات جمع کرنے شروع کر دیے تھے اور انہوں نے ایک شاندار لائبریری مرتب کی، رامپور کے تمام نوابین ہندو متیج ان کتابوں میں اضافہ کرتے رہے اور آخری نواب رضا علی خاں کے دور تک اس کتب خانے میں مخطوطات کا اتنا ذخیرہ جمع ہو گیا کہ اس کے بعد جب یہ پبلک لائبریری بنی تو اس کا شمار دنیا کی چند لائبریریوں میں ہوتا ہے جہاں اتنی تعداد میں مخطوطات جمع ہیں۔

رامپور کی ادبی روایت بھی بہت شاندار رہی ہے۔ شروع سے ہی خود رامپور کے نوابوں کا ذوق ادبی تھا، ابتدائی دور کے نواب دہلی میں رہے وہاں کے ماحول میں اس کو اور جلد ملی، حکیم مومن خاں مومن اور مرزا غالب سے رشتہ تلمذ بھی تھا۔ مرزا غالب کی امداد بھی کرتے تھے اور ان کو باضابطہ سورا پتہ ہوا، مشاہیر و مقرر تھے، مرزا غالب اور نوابین رامپور کے مابین مخطوطات اور ادب میں بڑا تعلق قائم رہا۔

1857 میں دہلی دہرائے کے جڑ جانے سے بہت سے شاعر، ادیب اور فنکار رہے اور ہو گئے تھے۔ نواب رامپور نے بھی ان میں سے بہت لوگوں کو اپنا دوست بنایا۔ نواب مرزا خاں وٹ دیوئی، حیدر آباد جانے سے پہلے رامپور میں ہی رہے۔

رامپور اردو شاعری کا ایک باضابطہ دبستان ہے۔ اس کے نمائندہ شاعر نظام رامپوری ہیں۔ اس دبستان کو جو جو مظلوم شہرت مل سکی لیکن اردو شاعری میں ایک نئے انداز کا رجحان پیدا کر گیا۔

رامپور میں مدرسہ عالیہ بھی رہا، ریاست کی شان تھی اور مدرسہ سے وابستہ بہت سے مشہور علماء تھے، خاص طور پر مولانا فضل حق خیر آبادی اور مولانا عبداللہ ماسیہ جیسے علماء وہاں سے وابستہ رہے اور مولانا محمد علی جوہر جیسے دریا کیٹا اور رامپور کی خاک نے جنم دیا۔

20.9 خلاصہ

مغل سلطنت کی مرکزی قیادت میں کمزوری آتی تو ہندوستان کے اندر مختلف مقامی اور خارجی قوتوں کا فروغ ہوا، مقامی قوتوں کے فروغ سے ملک میں طوائف المذہب کی کیفیت پیدا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں متعدد دریا ستیں وجود میں آئیں۔ ان میں چند مسموم ریاستوں کا مطالعہ اور پرورش کیا گیا۔ پہلی ریاست بھوپال تھی یہ ریاست مغل غارت کے ایک حاکم نواب یار محمد خاں کی ذاتی کلاشوں سے قائم ہوئی، سید ہند کا بعد اس ریاست کا مرکز تھا۔ مرہٹوں سے طویل جنگوں کے بعد اس ریاست کے نوابوں نے انگریزوں سے مصالحت کر لی اور اس کے بعد انگریزوں کی سرپرستی میں یہ ریاست 1947 تک قائم رہی۔ اس ریاست میں کل 14 نواب ہوئے، جن میں چار خواتین نواب بھی شامل ہیں، اس ریاست کی

وجہ سے وسط ہند کے علاقوں میں بڑی ترقی ہوئی۔ نئے شہر بسائے گئے، خوبصورت عمارتوں کی تعمیر نے اس علاقے کو روحی بخشی، مدرسہ قائم ہوئے جن کے ذریعہ لوگوں کی خواہید و صلاحیتوں کو بیدار کیا گیا۔ اور یہاں کی خواتین نوابوں نے عورتوں کی تعلیم اور ترقی کے لئے خصوصی کام کیے۔

دوسری ریاست جس کا اوپر مطالعہ پیش کیا گیا وہ حیدرآباد ہے۔ یہ ریاست مغل دہلی کے وزیر اعظم آصف جاہ اول نے قائم کی، مغل دہلی کی سازشوں سے جنگ آ کر وہ حیدرآباد چلے گئے۔ ابتداً صوبے دار تھے پھر خود مختار ہو گئے، ریاست حیدرآباد اپنے وقت میں جنوب ہند کی سب سے بڑی ریاست تھی آصف جاہ اول کے بعد اس ریاست میں جانشینی کو لے کر آپس میں جنگ ہوئی۔ اس کی وجہ سے انگریزوں اور فرانسیسیوں کو اس میں مداخلت کا موقع مل گیا، انگریزوں نے اس میں مداخلت کی اور انہوں نے ریاست حیدرآباد کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حیدرآباد نے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی مدد کی۔ اس طرح انگریزوں کے ساتھ دوستانہ روابط استوار کر کے اس ریاست نے اپنا وجود تقنی بنایا بعد میں انگریزوں کی مداخلت سے ہی جانشینی کے اختلافات بھی ختم ہو گئے۔

ریاست حیدرآباد کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں علمی و ادبی ترقی بہت ہوئی۔ متعدد بڑے علماء اور دانشور اس ریاست سے وابستہ رہے۔ جامعہ عثمانیہ اور دارالافتاء جیسے پائیدار اہمیت اور دور رس اثرات کے حامل ادارے قائم ہوئے اور زبان کو بڑی ترقی ملی۔ 1948 میں یہ ریاست بھی انڈین یونین کا حصہ بن گئی۔

تیسری ریاست میسور ہے۔ یہ ایک عام آدمی کی طالع آزمائی کی داستان ہے۔ حیدر علی ایک معمولی سپاہی سے ترقی کر کے نواب بنے اور انہوں نے اتنی طاقت، رفعت و منظم کی کہ برطانوی افواج کو متحد و متحدہ شکست دی اور یہ ثابت کر دیا کہ برطانوی اقتدار کا راز ان کی تکنیکی ترقی میں نہیں اور نہ ہی علوم و فنون میں برتری کی وجہ سے ہے ان چیزوں میں وہ برابریں ان کے پاس اصل قوت کا سرچشمہ سازشیں ہیں اگر ان کی سازشوں سے بچ سکتے تو ان کو شکست دینا مشکل نہیں۔ حیدر علی کے بعد ٹیپو سلطان نواب بنے تقریباً دس سال اسی شان سے حکومت کی، بعد میں مراٹھوں اور نظام حیدرآباد اور انگریزوں کی متحدہ قوت سے شکست کھائی اور پھر انہوں کی سازش کا شکار ہو گئے۔ 1799 میں شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے سرنگاپٹنم میں ہندوستان کی پہلی یونیورسٹی جو جامعہ علوم کے نام سے قائم کی تھی۔ انہوں نے انگریزی اور فرانسیسی کتابوں کے ترجمہ کے لئے ایک مرکز بھی قائم کیا تھا اور خود بھی ایک بڑا کتب خانہ تیار کیا تھا۔

چوتھی ریاست ٹونک ہے۔ یہ ریاست ایک کسان کے بچے کے عزم و حوصلہ کی داستان ہے۔ یہ نوجوان بیس سال سے کم عمری میں طالع آزمائی کے لئے نکلا اور ٹونک ایک ریاست کا بانی بنا۔ نواب محمد امیر خاں اس کے بانی ہیں۔ انہوں نے شمالی ہندوستان میں اپنی غیر معمولی جنگی مہارت کے جوہر دکھائے۔ ٹونک انگریزوں نے ان سے معاہدہ کر کے ان کو ٹونک اور سرحد کا نواب تسلیم کر لیا۔ ان کے اخلاف بڑے علم دوست اور علماء و نواز تھے، انہوں نے علم و دانش کی بڑی خدمت کی، ایک بڑا کتب خانہ بنایا۔ متعدد علماء و ملاحزم رکھا۔ شرعی احکام کے مطابق عدالتی فیصلے کرنے کا اہتمام کیا اور ایک وفاقہ مقام ٹونک کو شہرت دے کر مشہور مقامات میں شامل کر دیا۔

پانچویں ریاست اودھ ہے۔ یہ دراصل مغل عہد کی ریاست ہے۔ ایک مغل سردار سعادت خاں بدایوں ملک نے اس کو قائم کیا۔ بعد میں انگریزوں کو اس میں مداخلت میں موقع مل گیا اور ان کی ریشہ وانیوں سے ریاست کی تعمیر و ترقی بتدریج محدود ہوتی گئی، نوابوں کی حیثیت کٹھ پتلی رہ گئی اور لارڈ ولہوزی نے 1856 میں وہ حیثیت بھی ختم کر دی۔

ریاست اودھ نے دو شیریں کئے، فیض آباد اور لکھنؤ ان کے علاوہ کانپور کو بڑی ترقی دی اس کے علاوہ اس ریاست میں شعروں کی عری کو بڑی ترقی ملی۔ اردو میں متعدد نامور شعراء اس خاک سے وابستہ رہے اور اردو کی بعض اصناف کو اس ریاست میں ترقی کا پھر معروضہ ملے۔

چھٹی ریاست رامپور ہے۔ یہ داستان بے پایاں انفعالی مہارت اور دماغ کی اس نے اپنی قابلیت سے روئیل کھنڈ میں بڑا مقام پیدا کیا اور اس کے جانشین نواب علی محمد نے باضابطہ ریاست قائم کرنی۔ حافظ رحمت خاں جیسے بہادر اس کے محافل میں سے تھے۔ بعد میں اودھ کے نواب شیخ الدولہ نے انگریزوں کی مدد سے روئیل کھنڈ پر حملہ کر دیا۔ روئیلوں کو شکست ہوئی، اس کے بعد معابد کی رو سے ریاست رامپور قائم ہوئی۔ ریاست رامپور میں علمی و ادبی ترقی بہت ہوئی۔ متعدد شعراء اور عالم اس ریاست سے وابستہ رہے۔ مرزا غالب کی بھی سرپرستی کی گئی۔ ایک عظیم الشان مدرسہ اور ایک بڑا کتب خانہ قائم کیا گیا۔ 1947 میں یہ ریاست بھی انڈین یونین میں ضم ہو گئی۔

20.10 نمونے کے امتحانی سوالات

درج ذیل سوالوں کے جواب تیس سطروں میں دیجئے۔

1- ریاست اودھ کے قیام اور عروج و زوال پر نوٹ لکھئے۔

2- ریاست میسور کی مختصر تاریخ بیان کیجئے۔

درج ذیل سوالات کے جوابات چند سطروں میں دیجئے۔

1- ریاست حیدر آباد کی علمی و ادبی ترقی پر مضمون لکھئے۔

2- بیگمات بھوپال کی خدمات پر نوٹ لکھئے۔

3- ریاست رامپور کے قیام کا پس منظر بیان کیجئے۔

4- ریاست ٹونک پر ایک نوٹ لکھئے۔

20.11 مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

1 سلطنت خداداد محمود دہان: بنگلوری

2 تاریخ ریاست ٹونک جومان سنگھ

3 احباب الہند وید نجم الغنی خاں رامپوری

4 دائرۃ المعارف الاسلامیہ متحدہ البراب

اکائی 21: جنگ آزادی اور مسلمانوں کا کردار

اکائی کا جزاء

21 1	مقصد
21 2	تہذیب
21 3	1857ء سے قبل
21 4	1857ء کی سنی انقلاب
21 5	فرانسیسی تحریک
21 6	دارالعلوم دیوبند
21 7	کانگریس اور مسلمان
21 8	جمعیت علماء ہند
21 9	تحریک خلافت
21 10	1920ء کے بعد
21 11	جنگ آزادی کے نامور مسلم رہنما
21 12	اردو صحافت اور جنگ آزادی
21 13	خلاصہ
21 14	نمونہ کے امتحانی سوالات
21.15	مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

21.1 مقصد

اس اکائی کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کو یہ معلوم ہو سکے کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں کیا قربانیاں دیں اور یہ کہ مسلمان اول دن سے جنگ آزادی میں شریک رہے۔ انہوں نے ہر موقع پر برطانوی دوران وطن کے شانہ بشانہ ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کے لئے بے شمار قربانیاں دیں اور چند اہم مسلم مجاہدین آزادی کا تعارف بھی شامل ہے۔

21.2 تمہید

ہندوستان کی جنگ آزادی کسی ایک مذہب کے ماننے والوں یا کسی ایک جماعت کی جدوجہد نہیں تھی۔ بلکہ اس جنگ میں بلا لحاظ مذہب و ملت ہندوستان کے کبھی طبقہ نے حصہ لیا تھا اور نہایت خلوص و رنگن کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جنگ آزادی ہندوستانوں کے لئے ایک تربیت گاہ تھی ملک کو آزاد کرانے کی لگن نے یہاں کے لوگوں کی جتنی صلاحیتوں کو بیدار کیا اور ایسا لگتا ہے جیسے ہیرودے کی ایک نرسری کھل گئی ہو۔ ہر مذہب میں اعلیٰ درجہ کے رہنما پیدا ہوئے۔

21.3 1857 سے قبل

جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں بھی ناقابل فراموش ہیں۔ اول دن سے مسلمان اس جدوجہد میں شریک رہے بلکہ مسلمانوں نے اس کی قیادت کی۔ اگر جنگ آزادی کا آغاز مان جائے تو پلاسی کی جنگ سے ہوتا ہے جب انگریزوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قبضہ کر لیا تھا۔ پلاسی کے میدان میں شکست کے بعد عام ہندوستانوں نے بھی یہ محسوس کر لیا تھا کہ اب ہندوستان غلامی کی طرف گامزن ہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے مداری صوفیہ نے جنگ آزادی کا اعلان کیا۔ 1763 میں لڑا کا سے اس تحریک کا آغاز ہوا اور بنگال کے بیشتر حصوں میں پھیل گئی۔ اس تحریک کی قیادت مجنوں شاہ مستانہ نے کی اور تقریباً بیس سال تک یہ لوگ لڑتے رہے، وارن ہسٹنگز نے اس تحریک کو ختم کرنے میں مدد دی، مجنوں شاہ مستانہ اور ان کے کئی ساتھی مداری شاہ غیر دہارے گئے۔

مداری صوفیہ کی تحریک کے ساتھ پہلے کسان بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس لئے اس تحریک کو کسانوں کی دودھ بھی کہا جاتا ہے اور غنی سیوں کی بغاوت بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر پہلی جنگ آزادی تھی جس کی قیادت مسلمانوں نے کی تھی۔

آزادی کی جنگ میں دوسرے نام سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا سے ان دنوں باپ بیٹوں نے انگریزوں کے خلاف محاذ قائم کیا اور کم و بیش بیس سال تک مقابلہ کرتے رہے۔ آخر 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، انگریز کمانڈر نے ٹیپو سلطان کی نعش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔

ٹیپو سلطان کی شہادت نے انگریزوں کے لئے ہندوستان پر اقتدار کے دروازے کھول دیے تھے، لیکن ابھی ان کو کافی سخت مقابلہ کرنا باقی تھا۔ میرٹھ چھوٹی تھی چہ پی کے کارٹوسوں پر جو ہنگامے ہوئے ان میں بڑی تعداد میں مسلمان فوجیوں کی بھی شہادت گئی اور بہت سوں کو قتل کر دیا، 10 مئی کو دہلی ہنگامہ ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے دہلی کا رخ کیا اور بہادر شاہ ظفر کو اپنا قائد مقرر کیا۔ ان کی قیادت میں آزادی کی پہلی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں سب سے اہم کردار مسلمانوں نے ہی ادا کیا تھا۔ بعض ہندو حضرات نے مختلف مقامات پر جنگ آزادی کی قیادت کی۔ ان کے ساتھ بھی بہت سے مسلمان شریک تھے۔ رانی کھنشی بائی کا توپ خانہ مسلمانوں کے پاس تھا اور ان کے ساتھ ان کی ایک خاص سیکرٹری بھی مسلمان تھیں جو ان کے ساتھ ہی ماری گئیں۔

21.4 1857 کی سنی انقلاب

1857 کی سنی انقلاب میں مسلم علماء نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر حضرت شاد عبدالعزیز کے ایک فتویٰ نے جو انہوں نے اس سے قبل دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد ضروری ہے اور اس دور میں بھی بعض علماء نے ایسے فتویٰ دیے۔ ان فتویٰ نے اس تحریک کو عوامی بنا دیا تھا۔ مسلم عوام اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر اس تحریک میں شریک ہوئے اور بڑی سرفروشی کے ساتھ خاکہ وطن کو آزاد کرانے میں اپنی جانوں کی قربانی دی۔ دیگر علماء میں مولوی فضل حق خیر آبادی اور مولانا سرفراز کے فتویٰ جہاد خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

حاجی احمد اوانند مہتر کی اور ان کے خاص رفیق کار مولانا محمد قاسم خان فتویٰ مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ صاحب شہید نے تو باضابطہ انگریزوں کا مقابلہ کیا اور شاہی کے میدان میں باضابطہ جہاد کیا۔ نعمتوں میں بیگم حضرت محل نے اپنے بیٹے پر جیسے قدر کو تخت نشین کر کے لکھنؤ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا لیکن انگریزی فوج سے شکست کھانی اور مجبوراً نیپال میں پناہ لی گئی تھی۔

ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں شریک ہونے والوں کے سامنے ایک دوسرے عظیم ہندوستان کا خواب تھا جو ہندوستان کو روایتی بادشاہت سے نکال کر عوامی حکمرانی کے دور میں داخل کرنا اور ملک غلامی کے کٹک سے بھی بچا رہتا۔ بہادر شاہ ظفر نے مختلف ریاستوں کو جو خطوط لکھے تھے ان خطوط سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کے سے نہیں بلکہ ہندوستان کی آزادی کے لئے جنگ آزادی کر رہے تھے۔ ان کا ایک خط اس طرح ہے:

”میری دلی خواہش ہے کہ ہر قیمت پر ہندوستان سے فرنگیوں کو نکال باہر کیا جائے اور میری دلی خواہش یہی ہے کہ پورا ہندوستان آزاد ہو جائے، لیکن یہ انقلابی جنگ جو اس مقصد سے لڑی جا رہی ہے اس وقت تک کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی اہل فضل پوری تحریک کی قیادت نہ کرے تو قوم کے مختلف فرقوں کو اتحاد کی تسبیح میں نہ پڑ دے۔ میری خواہش ہندوستان پر حکمرانی کرنے کی نہیں اور انگریزوں کے چلے جانے کے بعد بھی میری کوئی تمنا ہندوستان پر حکمران رہنے کی نہیں ہے۔ اگر آپ تمام ایسی ریاستوں کو نکال باہر کرنے کی غرض سے اپنی تلوار کو بے نیام کر لیں تو میں اپنے تمام شاہی ختیا رات کو ان دیسی راجاؤں کو منتقل کرنے کے لئے تیار ہوں جنہیں حکمرانی کے لئے منتخب کیا جائے۔“

بہادر شاہ ظفر کا یہ خواب چھوڑ رہا اور ان کے وراثت کا ہندوستان تعمیر نہ ہو سکا۔ متعدد دوسری ریاستوں نے نہ صرف یہ کہ ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا۔ دراصل مقامی راجاؤں نے ہی انگریزوں کی مدد کی تھی۔ جس کے نتیجے میں انگریزوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے جہاں کے مقبرے میں چاندی اور تانے سے گرفتار ہو گئے۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قتل نہیں کیا لیکن بڑی تعداد میں شہزادوں کو قتل کر دیا اور بہادر شاہ کو مقدمہ دار کر کے ان کو گھون کی جلد دہلی کی سزا دی۔

دہلی پر قابض ہونے کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قتل کئے گئے، بچائیاں دی گئیں اور کالے پانی کی سزا دی گئی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی مفتی عثمان علی کاٹووی، مفتی مظہر کریم دریا پوری، مولانا ساجی علی، مولانا احمد القادری

مولانا محمد جعفر تھانوی کو کالے پانی کی مزاد کی گئی، جھجر بلب شہزادہ فرخ نگر کے نوابوں کو پھانسی کی مزاد کی گئی۔ مفتی محمد والدین خاں آزاد اور نواب مصطفیٰ خاں شیفٹ کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں۔ امام بخش صہبائی، میرنچہ کش جیسے مسود علماء و قریں کاروں کو قتل کر دیا گیا۔ بقول مرزا غالب دہلی کے چوک مشعل یعنی قتل کرنے کی جگہ بن گئے تھے اور گھر قید خانے بن گئے تھے۔ انتقام کی یہ آگ دہلی کے باہر کانپور، میرٹھ، مظفرنگر، مراٹھا، بکھنو، گڑگاؤں، میوات اور ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئی جس میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا۔

انگریزوں نے انہوں نے قتل اور مزادینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی اداک اور مذہبی مقامات کی بے حرمتی میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، دہلی کی متعدد درویش کو مذہب مکر دیا گیا۔ دہلی کی شاہی جامع مسجد کو فوجی بارک بنادیا۔ فتحپوری کی مسجد کو خیرم کر کے کوہنام بنادیا۔ اکبر آبادی مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پارک بنادیا، زینت المساجد میں فوجی رہنے لگے، نواب حامد علی خاں کی مسجد میں چار نور باندھنے لگے، انگریزوں کا یہ قہر دہلی کے ہر بھی مسلمانوں پر جاری رہا، پٹنہ میں علماء صادق پور کی جائدادیں ضبط کر لی گئیں اور ان کے کھیت کو مسہر کر کے اس کو کھیت بنادیا، مراٹھا اور بجنور کے متعدد شرفاء کے خاندانوں کی جائدادیں ضبط کر لی گئیں، بدایوں میں متعدد علماء کو پھانسی دی اور ان کی جائدادیں ضبط کر لیں۔

1857 کی ناکامی نے ہندوستانی مسلمانوں کو چھوڑ کر رکھ دیا، ان کی ہزار سالہ خدمات اور ملک کے لئے ان کی قربانیاں داؤں پر لگ گئیں، انگریزوں نے ہندو مسلم منافرت پیدا کرنے کے لئے مسلم عہد کے مظالم کی مرضی داستان پھیلائی شروع کی اور ہندوؤں میں ایسے لوگوں کو فروغ دیا جو ہندو مسلم منافرت کو بڑھادے رہے تھے۔ ان مشکل حالات میں مسلمانوں کے لئے جنگ آزادی کو میدان جنگ میں باقی رکھنا مشکل ہو گیا اس لئے انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی، آزادی کی جنگ کے لئے، سربراہ اختیار کئے۔

21.5 فراہمی تحریک

آزادی کی ایک نئی حکمت عملی کا آغاز بنگال میں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جہاں مولوی شریعت اللہ نے انگریزوں کے خلاف سماجی سطح پر محاذ کھول رکھا تھا، انہوں نے انگریزوں کو بیکار کیا۔ ان کی مصنوعات حتیٰ کہ ان کی عداوتوں کا بھی بیکار کیا اور فیصلوں کے لئے پچاہتوں کے نظام کو مضبوط کیا، تاکہ لوگوں کے ہاں ہی مسئلہ کو سخت و شدید کے ذریعہ حل کیا جاسکے اور لوگوں کو فوری انصاف مل سکے، مولوی شریعت اللہ (1781-1840) بلائی ظاہر ہندو مسلم سب کے لیڈر تھے۔ انہوں نے انگریزوں کو ٹیکس نہ دینے کی بھی تحریک چلائی۔ انہوں نے مقامی زمینداروں کو بھی متاثر کیا۔ زمین کی اصلاحات کیں اور ناقابل کاشت زمینوں کو قابل کاشت بنایا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے دو میاں توتو میر نے اس تحریک کو جاری رکھا۔ اس کے بعد انگریزوں نے اس تحریک کو طاقت کے ذریعہ کچلنے کی کوشش کی اور اس میں ایک حد تک کامیاب بھی رہے۔

21.6 دارالعلوم دیوبند

تحریک آزادی کے نئے نئے میدان تلاش کرنے کی جدوجہد شامی کے مجددین قند اس کے قیام کی طرف لے گئی، مولانا محمد قاسم

مانوتوی نے دیوبند میں ایک دینی تعلیم کا مرکز قائم کیا جس کو حکومت کی ہر طرح کی مداخلت سے پاک رکھا۔ یہ مدرسہ مسلمانوں کے چندے سے چلتا تھا اور اس میں قوم پرست ہندوؤں کے عطیات بھی قبول کئے جاتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم مسلمانوں کا تعلیمی نظام استعماری قوتوں کی دست و پاء سے بچا رہے تاکہ تحریک آزادی کو زندہ رکھنے کے لئے لوگ موجود رہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے سماجی سطح پر مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کی اور آزادی کی شمع کو بھی جلانے رکھا۔ مولانا قاسم نانوتوی کے شاگردوں نے مختلف تحریکات کی شکل میں آزادی کی چنگاری کو باقی رکھا۔

دارالعلوم دیوبند کا قیام پوری طرح جنگ آزادی سے جزایہ تھا۔ اس کا اقتدار شیخ الہند مولانا محمود حسن نے اپنے خطبہ صدارت میں کیا جو انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تاسیس کے وقت دیا تھا، ایک اور دانشور پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی نے بھی اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”مسلمانوں کی مذہبی، سماجی، سیاسی زندگی کو جائزہ طور پر ان اغراض و مقاصد کی روشنی میں واضح کیا جاسکتا ہے جو اسلام جنگ میں دارالعلوم کے ہائیک کے ذہنوں میں تھے۔ دراصل شامی اور دیوبند ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ البتہ فرق صرف ان کے اسلوب و جہات میں ہے۔ اب تلوار اور بھڑے کی جگہ قلم اور زبان نے لے لی تھی، شامی میں مذہبی اور سیاسی آزادی کے تشدد کا سہارا مل گیا تھا۔ لیکن دیوبند میں اس حصول کی خاطر پرامن ذرائع پر اصرار کیا گیا۔ شامی میں مذہبی اور سیاسی آزادی کے حصول کی خاطر افراد کو استعمال کیا گیا تھا جبکہ دیوبند میں افراد تیار کرنے کے لئے مقصد کو ذوقیت دی گئی۔“

مولانا کے ایک شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن نے روشنی و مابین تحریک چٹائی۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر رکھا ہوئی ایک بڑی تعداد انگریزوں کی مخالفت کرے، ویرانی طور پر افغانستان اور ترکی کی مدد سے انگریزوں کا اقتدار ختم کر دیا جائے۔ یہ تحریک جب اپنے شباب پر پہنچی تو کسی عملی اقدام سے پہلے ہی اس کا راز طشت اربام ہو گیا اور اس کے متحد درہنہ سر قہر کر گئے اور ان کو جلا وطن کر کے ملک میں قید کر دیا اور ہندوستان میں اس تحریک کو خفی سے پھیل دیا گیا۔

دیوبند کے ہی ایک فرزند رئیس احمد مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے احرار کے کام سے ایک جمعیت قائم کی اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہندوستان انگریزوں سے اقتدار سے روک دیا جائے۔ اس تحریک نے پنجاب میں خاص طور پر آزادی کا بگل بھجوا دیا۔

دیوبند کے ہی ایک اور فرزند مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان گئے اور وہاں ہندوستان کی عبوری حکومت قائم کی گئی جس کے صدر راجہ مہندر پرتاپ اور وزیر عظیم برکت اللہ بھٹنپور اور وزیر داخلہ مولانا عبید اللہ سندھی کو بنایا گیا، یہ آزاد ہندوستان کی جدوجہد میں پہلی خود مختار حکومت تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو قوتوں کی مدد سے ہندوستان سے انگریزوں کا سامراج ختم کیا جائے، لیکن جنگ عظیم کے آغاز نے اس تحریک کو ختم کر دیا۔

1919 میں مولانا محمود حسن کو شہرلی صحت کی بنا پر رہا کر دیا گیا۔ مولانا ہندوستان تشریف لائے 1921 میں تحریک عدم تعاون شروع ہوئی۔ اس موقع پر ایک قومی بینورٹھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا اور اس کا سبک بنیاد شیخ الہند نے رکھا اور ایک نہایت فکر انگیز خطبہ بھی پیش کیا جس میں اپنے اکابر کی خدمات کی طرف توجہ دلائی اور دارالعلوم کا مقصد سماجی انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کو قرار دیا۔

21.7 کانگریس اور مسلمان

کانگریس میں شروع سے ہی مسلمان شریک رہے اور اس دورے کے رہنماؤں کے طور پر شریک رہے۔ کانگریس کے پہلے اجلاس میں بھی متعدد بڑے مسلمان شریک تھے۔ ان میں مسلم تاج، صحافی اور ویل شریک تھے۔ اس موقع پر دادا بھائی نوروجی کانگریس کے صدر چلے گئے۔ ان کی صدارت کی تائید نواب رضا علی خاں نے کی اور اپنی تائیدی تقریر میں ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا اور ان کوششوں کی مذمت کی جو اس اتحاد کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے۔

کانگریس کے ایک رہنما بدین طیب جی نے تو کانگریس کی حمایت کو اپنا زندگی کا مقصد بنالیا اور وہ جگہ جگہ جاکر لوگوں کو کانگریس کی حمایت پر آمادہ کرتے تھے۔ 1896 میں کانگریس کے اجلاس کی صدارت رحمت اللہ سیانی نے کی۔ اس سے پہلے 1888 میں پنجاب کے عدا نے یہ فتویٰ دیا کہ ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لئے کانگریس کی مدد نہ ہی فریضہ ہے، دیگر مختلف علاقوں کے عدا نے بھی اس کی تائید میں فتویٰ دیے اور ان تمام فتویٰ کو بعد میں کتابی صورت میں شائع کر دیا۔ اس کا نام ”تھرڈ ایئر آر“ تھا۔ 1905 میں لارڈ کرزن نے بنگال کو تقسیم کیا۔ اس سے زیادہ فائدہ خود مسلمانوں کا تھا لیکن انہوں نے قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اس کی شدید مخالفت کی، پیر سید عبدالرسول، لیاقت حسین، عبدالعلیم، غزنوی، یوسف اور جے دھری محمد اسماعیل اس مخالفت میں سرگرم رہے۔

بعد میں کانگریس کے بڑے رہنماؤں میں مولانا ابوالکلام آزاد سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین متحد ہندوستان کی آزادی کو قرار دیا۔ وہ متحدہ و متحدہ کانگریس کے صدر بھی رہے، ان کے علاوہ مولانا فضل الحسن حسرت موہانی، ڈاکٹر رفیع احمد قدوائی، ڈاکٹر مختار انصاری، مولانا حسین احمد فی مولانا حفظ الرحمن، سید ہادی، مولانا احمد سعید علیچ آبادی اور متحدہ قومی اور علاقائی قائدین نے ملک کی آزادی کے لئے کانگریس کے پہلو پہلے قربانیاں دیں۔

جمعیتہ علماء ہند نے ان دنوں سے کانگریس کی حمایت کی، رئیس اجازت مولانا حبیب الرحمن مدھیانوی نے اپنی جمعیت کے ساتھ کانگریس کی حمایت کی، حکیم اجمل خاں اپنے عہد کی عظیم شخصیت تھے، دہلی میں ان کا رہ دست اثر تھا۔ سترہ گروہ کا آغاز ہوا تو اس کی صدارت کے لئے حکیم اجمل خاں کا نام ہی سامنے آیا اور ڈاکٹر عبدالرحمن اس کے سرکاری مقرر ہوئے۔

21.8 جمعیتہ علماء ہند

مولانا حسین احمد فی اور اس وقت سے دیگر رہنماؤں نے جنگ آزادی کے لئے ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جمعیتہ علماء ہند قائم کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو متحد کر کے جنگ آزادی میں شریک کیا جائے۔ اس کے لئے جمعیتہ نے کانگریس کی حمایت کی۔ جمعیتہ علماء ہند نے آزادی کی تحریک میں نمایاں کردار کیا۔ اس جمعیتہ کے اسٹیج سے متعدد بڑے قومی رہنما پیدا ہوئے۔ مولانا حفظ الرحمن، سید ہادی، مولانا احمد سعید دہلوی، مفتی کفایت اللہ، مولانا محمد امجد، انجم الہوری، مولانا اخلاق حسین قاضی اور دیگر علماء اس سے وابستہ رہے، اس کے ترجمان ”ابھیتہ“ نے بھی ملک کی آزادی کے لئے رائے عامہ کو آگے لانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔

21.9 تحریک خلافت

1920 میں بریتانوی شکست کے بعد انگریزوں نے اسلامی خلافت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ مسلمانوں کا ایک جذباتی مسئلہ تھا اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی خلافت کی بقاء کے لئے آواز اٹھائی۔ اس وقت ہندو مسلم اتحاد اس تلخ پرتھ کہ ہندوستان کے ہندو و مسلمان دونوں نے خلافت اسلامی کے بقاء کے بعد جدوجہد کی، دمو، امام محمد علی جوہر کی قیادت میں تحریک خلافت شروع ہوئی۔ یہ تحریک بھی دراصل انگریزوں کے خلاف تھی، اس تحریک میں مہاتما گاندھی نے بھی اور متعدد ہندو لیڈروں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں میں حکیم اجمل خاں، ڈاکٹر مختار انصاری، ڈاکٹر سیف الدین کچھ جیسے رہنماؤں نے اس تحریک میں حصہ لیا۔ تحریک خلافت کے دوران جس ہندو مسلم اتحاد کا مظاہرہ ہوا اس نے انگریز حکومت کے اوسان خطہ کو دیے اور مزید شدت کے ساتھ اس کوشش میں لگ گئے کہ ہندو مسلم اتحاد کو ختم ہو جائے چونکہ ہندوستان میں انگریز حکومت کے قیام کا انحصار اسی پر تھا۔

21.10 1920 کے بعد

دسمبر 1921 میں مولانا حسرت موہانی نے ہندوستان کی مکمل آزادی کو کانگریس کا نصب العین قرار دیا۔ اگرچہ اس وقت مہاتما گاندھی کی عدم اہمیت سے یہ قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ لیکن اس نے کانگریس کے اندر اس تحریک کے حامی پیدا کر دیے اور آٹھ 1927 میں ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں کانگریس نے اس قرارداد کو منظور کیا اور اس کے بعد کانگریس میں ملک کی مکمل آزادی کے لئے جدوجہد کرنے لگی۔

1930 میں 26 جنوری کو علامتی طور پر ایم آر اے منایا اور اس کے بعد ہر سال 26 جنوری کو اسی طرح علامتی طور پر ایم آر اے منایا جاتا رہا۔ بے شمار مسلمانوں نے اس میں اپنی جانوں کی قربانیاں دیں۔ سائنس کمیشن اور رولٹ ایکٹ آیا تو مسلمانوں نے ان کی مخالفت میں ہندو بھی نیوں کے شانہ بشانہ قربانیاں دیں۔ اور جب آرمڈ فوج قائم ہوئی تو اس میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان شریک ہوئے۔ اس فوج کے بڑے جرنیلوں میں ایک جرنیل شاہنواز بھی تھے۔

مولانا ابوالکلام آزاد شروع سے ہی ملک کی آزادی کے لئے جدوجہد کرتے رہے۔ الہدال کے دور پو انہوں نے قوم کے خواہید و تمیر کو جھنجھوڑ دیا اور بعد میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر کے قومی سیاست میں سرگرم حصہ لیا۔ متحدہ و مرتبہ کانگریس کے صدر بھی رہے۔ کئی پارٹیاں بنیں، انہوں نے اپنے قلم کی طاقت کو درپہن بہترین ملاحجتوں کو ملک کی آزادی کے لئے وقت کر دیا۔ مولانا دو واحد عظیم شخصیت تھے جن کے پاس متحدہ ہندوستان کا عظیم ورثہ تھا اور ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ وہ ملک کی تقسیم کو ہندوستان ہی نہیں دنیائے انسانیت کے لئے ایک عظیم خسارہ سمجھتے تھے۔ مولانا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا:

”سچ اگر ایک فرشتہ آسمان کی بلندیوں میں سے اتر آئے اور دہلی کی قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ سوراج چوٹی گنٹوں کے اندر مل سکتی ہے بشرطیکہ ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ مگر اس سے دستبردار نہ ہوں گا کیونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا اور اگر ہمارا اتحاد باقی رہے تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔“

مسلم رہنماؤں نے اس مثبت فکر، ہندو مسلم اتحاد اور مادروطن کی محبت میں جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا تھا۔ نواب سراج الدولہ کے عہد سے لے کر ملک کی آزادی تک 1857ء کو انھوں نے بے انتہا قربانی دی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، جلا وطنی کی سزا بھی اٹھائی اور ایک بڑی تعداد کو پھانسی دی گئی ان بے شمار قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ ملک آزاد ہوا، پورے جنگ آزادی میں مسلمان ہندوؤں کے شانہ بشاندہ سے بلکہ تحریک آزادی کے اصل قائد اور محرک مسلمان ہی تھے۔ مسلمانوں نے تمام ہندو لیڈروں کے ساتھ بھی جنگ آزادی میں شرکت کی اور انفرادی طور پر مسلم رہنماؤں نے بھی تحریکات چلائی۔ ملک کی مکمل آزادی کا مطالبہ سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا۔ سورا محمد علی جوہر نے نوآبادیت میں یہ اعلان کیا کہ میں غلام ہندوستان میں، ایس نہیں چاہوں گا تو مجھے آزادی دے دیا پھر وہ گزر زمین وہ لہر آتش اس مرد مجید کو خند ہندوستان میں، ایس آنا نصیب نہیں ہوا، نندن ہی میں ان کی، فالت ہو گئی، رقبہ اس کے جوار میں دفن کئے گئے۔

21.11 جنگ آزادی کے نامور مسلم رہنما

بہادر شاہ ظفر

بہادر شاہ ظفر چٹری، فضل حکمران تھے، ذاتی طور پر نہایت متقی اور پرہیزگار تھے، بہترین خطاط تھے، اچھے شاعر تھے، اپنے والد اکبر شاہ دہلی کی وفات کے بعد بادشاہ بنے۔ 1857ء کی جنگ آزادی ان کی قیادت میں لڑی گئی تھی۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انھوں نے مقبرہ سے گرفتار کئے گئے۔ انگریزوں نے ان کے ساتھ انتہائی وحشیانہ اور بابت آمیز سلوک کیا۔ کئی وقت کے فاقے کے بعد ان کے سامنے ان کے بیٹوں کے سردستروں سے ڈھک کر پیش کئے تھے۔ ان کے، پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلا اور ان کو رنگون جلاوطن کر دیا جہاں وہ انتہائی کسپیہی کے عالم میں فوت ہو گئے۔

بیکم حضرت محل

واحد علی شاہ کی بیہ نہیں، اصل وطن فیض آباد تھا، 1857ء کی سعی انقلاب میں اپنے بیٹے برہمچس قدر کو دھ میں تخت نشین کرایا اور جنگ آزادی میں شریک ہو گئے۔ ایک سال تک لکھنؤ میں انگریزوں کا مقابلہ کیا اس کے بعد سات سال تک نیپال کو مرکز بنا کر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ آخر کار ان کو شکست ہوئی اور 1879ء میں نیپال میں ان کی وفات ہوئی۔ نہایت بہادر اور حوصلہ مند خاتون تھیں۔

مولوی احمد اللہ شاہ

مولوی احمد اللہ شاہ جڑے عالم فاضل اور درویش صفت انسان تھے انہوں نے انگلستان اور دوسرے ملک کا سفر بھی کیا تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو روکنے کے لئے جمعیت احمدیاء، کھام سے ایک جمعیت بنائی تھی اور 1857ء سے قبل آگرہ، لکھنؤ اور فیض آباد میں لوگوں کو انگریزوں کے خلاف جنگ کے لئے آمادہ کرتے رہے۔ آخر گرفتار ہو گئے اور ان کو موت کی سزا سنائی گئی۔ اسی درمیان جنگ آزادی شروع ہو گئی۔ مجاہدین نے جیل پر حملہ کر کے ان کو رہا کر لیا اور ان کی قیادت میں جنگ جاری رکھی۔ ایک سال تک انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ بعد 1858ء میں شاہ جہاں پور میں انگریز فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔

بی اماں

علی برادران کی والدہ اصل نام تپادی بیگم تھیں، اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم درائی۔ آزادی کا زبردست جذبہ تھا، خلافت تحریک میں جان و مال اور خاندان کے ساتھ شریک ہوئیں۔ مسز اینی بیسٹ کی رہائی کے لئے چند جمع کیا۔ 1917 کے کانگریس کے اجلاس کلکتہ میں زبردست تقریر کی۔ انہوں نے ملک کے غور و عرض میں متعدد مقامات پر تقریریں کیں لوگوں کو آزادی کا سبق سکھایا اور قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق سے رہنے کی تلقین کی۔ 1924 میں وفات پائی۔

مولانا عبید اللہ سندھی

سیالکوٹ کے ایک سکھ خاندان میں پیدا ہوئے۔ کسی عالم کی تلقین سے اسلام قبول کیا، دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی اور اپنے استاد مولانا محمود حسن کے ساتھ تحریک آزادی میں شریک ہو گئے۔ تحریک ریشمی رد مال کے اہم رکن تھے، ریشمی رد مال لے کر کابل گئے تھے۔ ریشمی رد مال کی تحریک کے ختم ہوجانے کے بعد افغانستان میں مقیم ہو گئے اور ماہیں ہندوستان کی پہلی جواہر لعل نہرو کے قیام میں شریک رہے۔ کئی ملکوں کا دورہ کیا اور ہندوستان کی آزادی کے لئے رائے عامہ بھاری، آزادی سے ہتھیار چلا کر جامعہ ملیہ اسلامیہ آگئے اور تعلیم و تہذیب سے وابستہ ہو گئے۔ 1974 میں وفات پائی۔

مولانا حسین احمد فی

دارالعلوم دیوبند سے پتی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عرب چلے گئے، وہاں درس حدیث دیتے رہے۔ ریشمی رد مال کی تحریک میں شریک تھے۔ اسی تہم میں گرفتار کر کے مالٹا بھیج گئے۔ جب شیخ الہند وہاں سے رہا ہوئے تو ان کے ساتھ ان کو بھی رہا کر دیا گیا۔ ہندوستان آنے کے بعد کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور مسلمانوں کو منظم کرنے کے لئے جمعیۃ علماء ہند قائم کی۔ ملک کے بڑے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ملک کی آزادی کے لئے اور ہندوستان کی سالمیت کے لئے بے انتہا قربانیاں دیں۔ ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث بھی دیتے رہے۔ 1958 میں وفات ہوئی۔

مولانا فضل الحسن حسرت موہانی

حسرت موہانی جنگ آزادی کے بہت مامور سپاہی ہیں۔ علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد ”اردوئے معلیٰ“ کے نام سے ایک اخبار نکالا۔ حکومت مخالفت سرگرمیوں کی پاداش میں متحدہ مہرجہ جیل گئے۔ تاریخ بعد میں مولانا حسرت موہانی کا نام اس لئے بھی یاد رکھا جائے گا کہ سب سے پہلے انہوں نے کانگریس کے اجلاس میں یہ اعلان کیا تھا کہ کانگریس کا نصب العین انگریزوں سے مکمل آزادی حاصل کرنا ہوگا۔ اگر چاس وقت یہ قرارداد منظور نہ ہو سکی لیکن بعد میں کانگریس نے اس کو قبول کیا۔

مولانا حسرت موہانی کے زبردست حامی تھے اور اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر انہوں نے عوام میں ملکی مصنوعات کے استعمال اور غیر ملکی مصنوعات کے بائیکاٹ کی تحریک چلائی۔ تقسیم ہند کے زبردست مخالف تھے۔ آزادی کے بعد آئین ساز اسمبلی کے رکن منتخب

ہوئے 1951 میں انتقال ہوا۔

حکیم اجمل خاں

شیخ الحدیث حکیم اجمل کا تعلق دہلی کے ایک قدیم طبیب گھرانے سے، دہلی میں انہوں نے اپنا دواخانہ قائم کیا۔ اعلیٰ درجہ کے طبیب تھے، جنگ آزادی میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ ہندو مسلمان دونوں قوموں میں یکساں مقبوض تھے۔ مسلم لیگ، کانگریس، ہندو مت، سیکھ اور تحریک خلافت میں نمایاں حصہ لیا، تحریک عدم تعاون میں بھی شریک رہے۔ حکومت برطانیہ کے ویسے ہوئے اعزازات واپس کر دیے اور سودہ سی تحریک میں شامل ہو گئے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں سے تھے۔ اس ادارے کی بڑی خدمت کی بفرقہ وارانہ اتحاد کے پرجوش حامی تھے۔

مولانا محمد علی جوہر

تحریک خلافت کے بانی تھے۔ علی گڑھ بورڈنگ میں تعلیم حاصل کی، دوران تعلیم ہی آزادی کی جدوجہد سے وابستہ ہو گئے۔ کامریڈ کسٹام سے انگریزی میں اور ہمدرد کسٹام سے اردو میں اخبار نکالتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کئے گئے۔ رہا ہونے کے بعد خلافت کمیٹی قائم کی اور تحریک عدم تعاون میں بھی سرگرم حصہ لیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانی تھے۔ لندن میں کول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے گئے ہوئے تھے، وہیں انتقال ہوا۔

ڈاکٹر مختار انصاری

ڈاکٹر مختار انصاری کا تعلق پونہ کے ایک شہنشاہی گھرانے سے تھا۔ برطانیہ میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی۔ وہیں آکر پریکٹس شروع کی، 1912 میں ترکی گئے۔ 1918 میں ہوم روں کی تحریک سے وابستہ ہوئے۔ کانگریس اور خلافت کمیٹی کے صدر بھی رہے۔ تحریک عدم تعاون میں بھرپور حصہ لیا، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چانسلر بھی رہے۔ ملک کے سیاسی ضدوہاں کو مستعین کرنے کا اہم کردار ہے۔

ڈاکٹر سیف الدین کچلو

امرتسر کے رہنے والے تھے۔ برطانیہ میں وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ سٹی گڑھ تحریک میں حصہ لیا۔ جیہ نوالہ ہٹ کے حادثہ کے بعد ان کو کالے پانی کی سرادگی گئی۔ دراصل جیہ نوالہ ہٹ کا جسد سیف الدین کچلو کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے طور پر ہی ہوا تھا۔ بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی وکالت چھوڑ کر کھل طور پر تحریک آزادی میں شریک ہو گئے۔ کراچی کس کے مشہور مقدمہ میں ان کو جیل کی سزا ہوئی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 14 سال جیل میں گزارے۔ انہوں نے ”آں اٹھیا جیس نوسل“ قائم کی تھی۔ اس کے علاوہ تمام تحریکات میں کھل شریک رہے۔ جنگ آزادی کے ایک سپاہی کی طرح ملک کو آزاد کرانے کے لئے لڑتے رہے۔

محمد برکت اللہ

تحریک آزادی کے عصف ہر کے رہنما تھے۔ برطانیہ میں انہوں نے قوم پرستوں کو جمع کر کے آزادی کی تحریک چلائی واپس آنے کے بعد سودہ سی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ 1909 میں جاپان گئے۔ وہاں سے ایک اخبار نکالا۔ 1914 میں امریکہ گئے اور بعد واپس رٹنی میں شامل

ہو گئے، پہلی جنگ عظیم شروع ہونے پر یورپ جے گئے۔ جرمنی اور ترکی میں ہندوستان کی آزادی کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر افغانستان گئے، وہاں راجہ مندیر پاپ کے ساتھ مل کر ملک کی پہلی جواہر وطن حکومت قائم کی۔ وہاں سے پھر جرمنی گئے اور ہندوستانی جنگی قیدیوں کو آزادی کا درس دیتے رہے۔ یہاں بھی انہوں نے ایک رسالہ نکالا۔ 1921 میں روس گئے اور لینن سے ملاقات کی پھر واپس جرمنی آ گئے۔ اسی جواہر وطن میں ان کی وفات ہوئی۔

مفتی کفایت اللہ

دارالعلوم دیوبند میں تعلیم پائی اور اسی دوران تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے۔ دہلی آ کر انجمن ہدایت الاسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ جمعیت علماء ہند کے ہائوس میں سے ایک ہیں۔ آپ مذہب کا نگہ رکھنے والے رہے، مولانا فرمائی کی تحریک کے دوران نگران مقرر کئے گئے، نمک ستیہ گروہ میں خود شریک ہوئے۔ مدرسہ امینیہ میں استاد تھے۔ انگریزوں نے اس مدرسہ کو تعاون دینے کی پیشکش کی۔ لیکن مولانا نے جواب دیا کہ ہمارا مقصد وطن کی آزادی ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ہم انگریزوں کی مدد لینے کے مقابلے میں اس مدرسہ کو بند کرنا زیادہ پسند کریں گے۔

مفتی صاحب ملک کے آزاد ہونے تک سیاست میں سرگرم رہے۔ لیکن آزادی حاصل ہونے کے بعد سیاست چھوڑ دی اور یکسوئی سے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ 1952 میں ان کا انتقال ہو گیا۔

اوپر مذکور چند ناموں کے علاوہ مسلم رہنماؤں کے علاوہ مسلم رہنماؤں کی ایک طویل فہرست ہے۔ جنہوں نے وطن کو آزاد کرانے کے لئے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور اس راستہ میں بے شمار قربانیاں دیں۔

21.12 اردو صحافت

ملک کی آزادی کے سلسلے میں اردو صحافت نے جو کردار ادا کیا ہے، وہ بھی اس جنگ کا اہم پہلو ہے۔ اردو اخبارات اول دن سے ہی آزادی کی جنگ میں شمولیت اختیار کی، غائبانہ اس نے اردو احتجاج کی رہاں بن گئی، اردو کے اولی اخبار نویسوں میں مولانا محمد باقر کا نام آتا ہے۔ جنہوں نے 1857 میں آزادی کا نکل بچا تھا اور اس انقلاب کی نکاحی کے بعد انگریزوں نے ان کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ ایک دوسرے اخبار ”پیام آزادی“ کو بھی ہا غیاثہ گریسوں میں لوٹ ہونے کے الزام میں بند کر دیا، اس کے ایڈیٹر، بیدار بخت کو سولی پر لٹا دیا۔

جنگ آزادی میں صحافت کے کردار کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے صحافت پر قدغن عائد کرنی شروع کی اور رفتہ رفتہ پراسے بیشتر اخبار بند کر دیے۔ 1857 کے بعد اردو صحافت ایک نئی صورت کے شروع ہوئی، اس میں اہمیت سے شائع ہونے والا اخبار ”تاریخ ہندوت ہند“ کو دیکھنا سے شائع ہونے والا اخبار اور وہ بیخ خاص طور پر قاضی ذکر ہیں۔ ان اخبارات نے مثبت طور پر ہندوستانی ذہن کو آزادی کی اہمیت سمجھائی۔ سر سید احمد خاں کے اخبارات نسلی ٹیوٹ گزٹ نے بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔

20 ویں صدی میں اردو صحافت دو بار ہا غیاثہ تیور کے ساتھ مندرجہ شہور پر جلوہ گر ہوئی، مولانا حسرت موہانی نے اردو کے مصلیٰ اور نظریاتی

خبر نے زمیندار، موہا، اور اہلکار، آزادی کے سہارا اور ابلاغ، مولانا محمد علی جوہر نے بہادر اور ان کے علاوہ، الجمعۃ، مدینہ، بجنور، ریاست، دہلی، ماترم، صبح و طعن، قومی آواز، پرنٹ، پلاپ، اور اس طرح کے تقریباً 2 ہزار سات سو پچاس اردو اخبارات تھے جنہوں نے ملک کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا۔

ہندوستانی کی جنگ آزادی کی تاریخ ایک خوشحال داستان ہے اور اس داستان کا سب سے معتبر ماخذ اور تاریخی ریکارڈ اردو اخبارات ہیں۔

21.13 خلاصہ

ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمان ریزہ کی بڑی کی طرح ہیں۔ 1757 میں بنارس کے میدان میں نواب سراج الدولہ کی شکست کے بعد بعض مسلم رہنماؤں نے انگریزوں کے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا۔ اور 1763 میں بھٹون شاہستانہ کی قیادت میں تحریک آزادی شروع کر دی۔ تقریباً 20 سال تک مداری صوفیہ جنگ کرتے رہے۔ لیکن بھٹون شاہ کی وفات کے بعد یہ تحریک کمزور پڑ گئی۔ اسی دوران ٹیپو سلطان سامنے آئے اور انہوں نے ملک کی آزادی کے لئے اپنی جان قربانی کر دی۔ اس کے بعد حاجی شریعت اللہ نے بنگال میں اور شمالی ہندوستان میں سید احمد شہید، بیوی اور موہا، سہیل شہید، بیوی نے تحریک کو سنبھالا یہ دونوں بڑے رگ باراکوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔

1857 میں تحریک آزادی کی جنگ بڑے پیمانے پر شروع ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر اس کے قائد تھے اور عوام کے ہر طبقے نے اس میں شرکت کی، لیکن مختلف اسباب کی وجہ سے یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ اس کی ناکامی کے بعد ہندوستانیوں نے باہم و باہم رسدوں کے باہم و باہم آزادی کے لئے نئے میدان تلاش کئے۔ مسلم جدوجہد بھی جاری رہی اس کے ساتھ اس کا قیام، مختلف تحریکات کا قیام اور اخبارات و رسائل کے ذریعہ اس تحریک کو نئے میدان فراہم کئے۔ انگریزوں نے ہر جگہ ظلم و جبر اور طاقت سے ان تحریکات کو کچلنے کی کوشش کی، ان میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ جیل گئے، پھانسیاں ہوئیں، کالے پانی کی سزائیں دی گئیں۔ کانگریس کے قیام کے بعد مسلمانوں نے اس میں بھی پورے جوش و خروش سے شرکت کی، تحریک ریشمی و مال چٹائی، خلافت تحریک، جمعیت علماء ہند اور الاحرار جیسی متعدد تنظیمیں قائم کیں، مولانا فرمانی، سودھی تحریک، تحریک عدم تعاون اور نمک ستیہ گرد میں بھی مسلمان برابر سے شرکت رہے اور ایک حویل جدوجہد کے بعد آخر ملک انگریزوں کے اقتدار سے آزاد ہو گیا۔

21.14 نمونے کے امتحانی سوالات

صفحہ ذیل سوالات کے جواب تیس سطروں میں دیجئے۔

- 1- جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر کے کردار پر روشنی ڈالئے۔
- 2- جنگ آزادی میں اردو صحافت کی خدمات بیان کیجئے۔

صح ذیل کے جوابات چھ درجہ سطروں میں لکھئے۔

- 1- جنگ آزادی میں دارالعلوم دیوبند کا کردار بیان کیجئے۔
- 2- کانگریس اور مسلمان کے موضوع پر ایک مضمون لکھئے۔
- 3- آزادی کی تحریک میں مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات بیان کیجئے۔

21.15 مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

- 1- آزادی ہند کی جدوجہد میں مسلمانوں کا حصہ، پروفیسر ڈاکٹر عبدالمجید القمر
- 2- ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، ڈاکٹر محمد مظفر الدین فاروقی
- 3- تاریخ تحریک آزادی ہند، مہاراجہ چند

اکائی 22 : تحریکات اور ادارے

اکائی کے اجزاء

22 1	مقدمہ
222	تہذیب
22 3	تحریک مجددین
22 4	تحریک دیوبند
22 5	تحریک علی گڑھ
22 6	ندوۃ العلماء
22 7	جامعہ ملیہ اسلامیہ
22 8	سنی یونیورسٹی برصغیر
22 9	جمعیت صہابہ
22 10	تہذیبی برصغیر
22 11	برصغیر اسلامی
22 12	مرکزی جمعیت اہل حدیث
22 13	امارت شرعیہ
22 14	دارالمصنفین
22 15	دارالعارف
22 16	علامہ
22 17	نمونے کے امتحانی سوالات
22 18	مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

22.1 مقصد

اس اکائی کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ جدید ہندوستان میں ابھرنے والی مسلم تحریکات اور اداروں سے نہ صرف واقف ہو سکیں بلکہ ان کا بخوبی تعارف حاصل کر لیں۔ ساتھ ہی وہ ان کے قیام، پس منظر اور اغراض و مقاصد سے بھی آگاہ ہو سکیں اور کسی قدر ان کی خدمات اور کارناموں سے بھی متعارف ہو جائیں۔ اسی طرح اس اکائی کا مقصد یہ بھی ہے کہ طلبہ ان تحریکات اور اداروں کے باہمی فرق و امتیاز کو جاننے اور سمجھنے کے بھی اہل ہو سکیں۔

22.2 تمہید

اس اکائی میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ جدید ہندوستان میں مسلمانوں کی نمائندہ تحریکوں، تنظیموں، اداروں اور جماعتوں کا ایسا تعارف پیش کیا جائے جو ان کے قیام و پس منظر کے بیان کے ساتھ ساتھ ان کے اغراض و مقاصد، نصب العین، طریقہ کار، کارگزاریوں اور خدمات پر مشتمل ہو۔ مختلف تحریکوں اور اداروں کا تعارف پیش کرتے ہوئے اس بات کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ان کے سماجی و معاشرتی اثرات پر بھی روشنی پڑے اور ان کے تعارف میں معروضی طریقہ کار کو اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

22.3 تحریک مجاہدین

22.3.1 پس منظر اور قیام

اس تحریک کے محرک اور بانی سید احمد شہید بریلوی تھے جنہوں نے اٹھارہویں صدی عیسوی کے نصف آخر اور انیسویں صدی کے نصف اول میں اس تحریک کا آغاز کیا تھا۔ اس کے قیام کا پس منظر یہ تھا کہ معاشرہ سے جہاد نہ سمجھو، آج قبر پرستی، تعویذ، گندے شُرک جلی اور خفی غیر اللہ سے توکل اور امیدیں، شفاعت کا غلط تصور، تنظیم و آداب کے جاہلی رسوم، نسل پرستی، بھتیجی بازی اور کاروبار میں جہاد نہ سمجھو، نجومیوں اور ساحروں کا زور اور اس طرح کی دیگر شرابیائیں جس میں مسلمان معاشرہ اور حکومتیں گھری ہوئی تھیں کو ختم کر کے انہیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے قریب لایا جائے اور مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کرنا مقصود تھا۔ علاوہ داریں جہاد فی سبیل اللہ جیسے عقلمند کام کا احیاء بھی مقصود تھا کہ جس کے ترک کرنے سے ملت ذلیل و رسوا ہو رہی تھی اور مسلم حکومتیں اور ریاستیں، نواب اور امرا کی جاگیروں پر غیروں کا قبضہ ہو رہا تھا چنانچہ سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے تحریک و دعوت و جہاد پر پائے کے نہ صرف مسلمانوں کی عظمت و رفعت بحال کرنے کی کوشش کی بلکہ انہیں اسلام کے صحیح راستہ پر عمل کرنے پر بھی سہا اور باعمل مسلمان بنانے کی کوشش کی۔ اٹھارہویں صدی کے ابتداء میں اس تحریک کو شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان سے شروعات کیا گیا تھا اور تحریروں کے ذریعہ کے ذریعہ سے مسلمانوں کو اسی میں عملی شرکت کی دعوت دی تھی یہ تحریک اسی کا عملی اور حرکی نمونہ کہی جاسکتی ہے۔

اس تحریک کا امتیاز یہ ہے کہ یہ برصغیر کی پہلی اسلامی تحریک سے جو دعوت و جہاد کے عمل میں منظر عام پر آئی اور ملت کی زبوں حالی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ نے تحریر و تقریر کے ساتھ احمد شہاد ابدائی اور نجیب الدولہ کے ذریعہ ملت اسلامیہ کے بقاء و قیام کی کوشش کی تھی تو

سید صاحب اور ان کے رفقاء نے بذات خود عملی کوشش کر کے اس عظیم فریضہ کو انجام دیا جس میں ملت کی بقا کا راز پوشیدہ تھا۔

22.3.2 تحریک مجاہدین کے اغراض و مقاصد

اس تحریک کے اغراض و مقاصد میں اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں تھا کہ مسلم معاشرہ سے بدعات و غیر اسلامی رسومات کو ختم کیا جائے۔ انگریزی حکومت کے قیام کو رد کیا جائے۔ مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی اصلاح کی جائے تو حید خالص کی طرف انھیں راغب کیا جائے۔ ملت کی بقا اور مسلم حکومتوں کے تحفظ کے لئے اقدامات کئے جائیں اور تحریک دعوت و جہاد کی طرف حکمرانوں، امراء، نوابوں اور جاگیرداروں کو متوجہ کر کے انھیں اس میں شامل ہونے کی تحریک پیدا کی جائے اور تحریک دعوت و اصلاح کے لئے مسلمان علماء و درویشوں کو متوجہ کیا جائے نیز خالص اسلامی معاشرہ کے قیام اور اسلامی حکومتوں کی بقاء کے لئے ہر طرح کے عملی اقدامات کئے جائیں وغیرہ۔ چنانچہ انھیں اغراض و مقاصد کے تحت سید صاحب اور ان کے رفقاء نے اکتاف ملک میں دعوتی و جہادی ورد کیا، وعظ و ارشاد کی محفلیں قائم کیں، حلقے اور زاویے بنائے۔ شہر شہر، قریہ قریہ اور قصبوں کا اصلاحی دورہ کیا۔ حکمرانوں، امراء، نوابوں سے ملاقات کر کے انھیں تحریک دعوت و اصلاح اور جہاد میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ انھیں اعلائے کلمۃ اللہ اور اقامت دین کے کاموں کے لیے ابھارا۔

22.3.3 تحریک مجاہدین کا عملی میدان اور مرکز ہلاکوٹ

سید صاحب اور ان کے رفقاء نے تحریک دعوت و اصلاح و جہاد کا آغاز شمالی اور وسط ہند میں کیا تھا اور یہاں کے مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی نیز یہاں کے حکمرانوں، امراء، نوابوں کے ساتھ عام مسلمانوں کا دعوتی و جہادی مزاج بنایا تھا مگر دعوت جہاد کا عملی دائرہ کار صوبہ سرحد کو بنایا جہاں اس تحریک کے ثمرات نمایاں نہیں تھے اور نہ ہی یہاں کے مسلمان اور قبائلی سردار اس کے لئے تیار تھے۔ چنانچہ ابتدائی چند سال میں یہاں پر انہوں نے مٹان حکومت قائم کر کے ملائقہ و اطراف میں کامیاب فوجی کامیابی حاصل کی۔ پٹو، پربھنہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ہمدردوں کے کہنے اور رجحان کا مقصد بہت عظیم تھا لیکن مرکز ہلاکوٹ میں سکھوں کے خلاف قبائلی سرداروں کی عدم موافقت اور ملین حالت جنگ میں مسلمان ہند کی حمایت سے دست بردار ہونے کی وجہ سے ان کی شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور رجحان کے دونوں بڑے ذمہ دار جو اس تحریک کے روز بروز تھے یعنی سید احمد شہید اور شاد اسماعیل شہید کی شہادت عمل میں آئی۔ گوہ ان کی شہادت کے بعد بھی یہ تحریک جاری و ساری رہی مگر اس میں پہلے جیسا جوش و جذبہ قائم نہ رہ سکا۔

22.3.4 تحریک مجاہدین اور اس کی کارکردگی کا جائزہ

یہ تحریک برصغیر کی پہلی باقاعدہ اسلامی تحریک تھی جس کا آغاز آخر مغلیہ دور میں ہوا۔ اس وقت اپنے عہد کی عظیم حکومت مرغن الموت میں چتر گپتی۔ حکومت شاہ عالم ازادوں کا پالم کے صدائق اس کے اثر و رسوخ صوبہ جات پر ختم ہو گئے تھے اور مغل جنرل اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر الگ سے ریاستیں بنا کر مختار رکال تھے۔ حکومت دہلی سے انجی اور کانڈی لگاؤ کے علاوہ کسی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت چھوڑ کر تجارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملکرانی کے عمل میں آچکی تھی اور ملک کے مشرقی حصوں پر اس نے عاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ حکومت دہلی کے بھی جملہ امور بعض خفیہ معابدوں کے تحت انھیں کے قبضے میں تھے۔ فوج مدلیہ، میو فاسٹی اور تجارت کے توبہ دہنی رکال تھے۔ مسلمانوں اور مسلم معاشرہ کی

صورت حال جیسا کہ اوپر کی سطروں میں لکھا جا چکا ہے بہت شراب تھی۔ ایسی ہی فضا محاربات اور ماحول میں دہلی کے درویش صفت علماء نے احیاء و تجدید دین و جہاد کی تحریک کا آغاز کیا۔ دہلی سے شروع ہونے والی یہ تحریک آہستہ آہستہ وسط اور شمالی ہند میں کافی مقبول ہوئی۔ علماء، صوفیاء و دعاۃ و مبلغین اور عوام الناس نے اس کا ساتھ دیا۔ رسید صاحب اور ان کے رشتاء کے نہ صرف ہم نوا ہوئے بلکہ ان کی تحریک دعوت و جہاد کے لئے چھینے و مرنے کی قسمیں بھی کھانے لگے۔ یہ کام مسلمان نہیں تھا۔ محمد معاشرو میں تحریک پیدا کرنا اور عوام الناس کو روایتوں سے ہٹا کر دین اسلام کی طرف لانا، امراء و حکمرانوں کو اس تحریک کا بھٹو بنانا غیر معمولی کام تھا اس کے سے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں۔ ایٹوں اور غیروں کی نغدار یوں کا سامنا کیا۔ قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں مگر مقصد سے غافل نہیں ہوئے۔ آج کل مسلم معاشرو میں تجدید احیاء دین اور اعدائے کلمتہ اللہ کا جو مزاج دکھائی دیتا ہے وہ یہی تحریک کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ تحریک معرکہ بارا کوٹ میں آخری سانس لے کر ختم ہو گئی مگر اس کے مقاصد جدید ختم نہیں ہوئے امت نے مجاہدین اور شہیدوں کے خون کو ذخیرہ اسلامی تحریکوں کی شکل میں باقی اور جاری و ساری رکھا۔ 1857 کے بعد جتنی بھی اسلامی تحریکیں وجود میں آئیں سبھی کی کڑی اس تحریک سے ملتی ہے۔

22.4 تحریک دارالعلوم دیوبند

22.4.1 تحریک دیوبند کا پس منظر

تحریک دیوبند کا قیام بھی وقت و زمانہ کے تقاضے کے تحت ہوا۔ 1857 میں جب ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا چراغ انگریزوں کے ذریعہ گل ہو تو مسلمان ہند یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ عظمت رفتہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ جس کی بنا پر ہندوستان سے مسلمانوں کی کچھ سو سال دور حکومت یک لخت ختم ہو گئی۔ اس سوال کا جواب دینے اور مسئلے کا حل نکالنے کے لئے مسلمانوں میں دو مختلف جماعتوں کا وجود ہوا۔ ایک مرید کی جماعت۔ دوسری علماء ہند کی جماعت۔ دونوں جماعتوں نے ملت اسلامیہ ہند کے مسائل کے مختلف حل تجویز کئے۔ لیکن دونوں جماعتوں کے افراد یک بات میں شراک رکھتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے زوال کا سبب مسلمانوں کی تعلیم سے دوری ہے۔ مرید اور ان کے رفقاء کا خیال تھا کہ چونکہ مسلمان جدید اور سائنسی تعلیم سے محروم ہیں اور دنیا میں ہوری سائنسی ایجادات اور اس کے انقلابات سے واقف نہیں ہیں اس لئے وہ جدید اور سائنسی تعلیم سے آراستہ اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس پر عزم مقوم کا سامنا نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انھیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ علماء ہند کی جماعت ملت کے مسائل کے حل کے لئے اس سے بالکل مختلف نظریہ رکھتی تھی۔ اس جماعت کا خیال تھا کہ چونکہ مسلمان دینی و دنیاوی دونوں علوم سے بے بہرہ ہو گئے تھے اور شعائر اسلام اور دین خلیف سے وابستگی بہت کم کر دی تھی۔ رسوم و رواج، میسے ٹیسے، دکھاوے و رول و لعب میں مشغول ہو کر اخلاقی قدر کی فحش سطح پر چھل گئے تھے جس کی بنا پر ان کے ہاتھوں سے زمام حکومت چھین لی گئی اور دہلی و روم ہو گئے۔ دونوں جماعتوں نے اپنے نظریات اور راہ عمل کے مطابق ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لئے تعلیمی اداروں کی داغ بیل ڈالی اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا۔ علماء ہند کا خیال یہ تھا کہ جب تک مسلمان اسلام اور اسلامی شعائر سے وابستہ نہیں ہوں گے اسلام سے محبت اور عمل میں عزم و حوصلہ صحابہ پر ام کی روش، غیر اسلامی شعائر اور رسوم و رواج سے دوری اور پختہ اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہندوستان میں ان کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہو سکتی۔ اسی فکر و خیال کے تحت علماء کی جماعت نے تحریک دیوبند کی داغ بیل ڈالی اور اس کے دوام کی کوششیں کیں۔ مدارس و مکاتب اور جماعت قائم کئے۔ ان کی نیک نیتی اور کوششوں میں اللہ نے اتنی

برکت دی کہ آج برصغیر اور عالم اسلام میں سیکڑوں جزائروں مدرسوں کا جاں بچل گیا جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ کی بنیادیں مستحکم ہو سکیں۔

تحریک دیوبند کا قیام 15 محرم الحرام 1283ھ مطابق 30 مئی 1866ء میں بروز جمعرات سہارن پور کے قصبہ دیوبند کی مسجد چھتے کے صحن میں امام کے چھوٹے سے درخت کے سائے میں نہایت سادگی کے ساتھ بغیر کسی رسمی تقریب یا نمائش کے عمل میں آیا۔ اس درسگاہ کا آغاز ایک استاد اور ایک شاگرد کے درجہ ہوا۔ مسجد سے شروع ہونے والی اس درسگاہ نے بعد میں ترقی کرتے ہوئے ایشیا کی بڑی درسگاہوں میں اپنا مقام بنالیا، جسے آج دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے علمی حلقوں میں ازہرہ ہند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنیان دارالعلوم دیوبند کے خلو میں نیست ہی کا شہر تھا کہ ایک استاد اور ایک شاگرد کے درجہ شروع ہونے والی درسگاہ برصغیر ہند میں تحریک قیام مدارس کی محرک بن گئی۔ اس کے فارغین اور ذمہ داران و جہرداران نہ صرف برصغیر پاک و ہند میں بلکہ ایشیا، افریقہ، نیز یورپ، نیٹھوں میں بھی مدارس اسلامیہ کے قیام کا محرک بنے اور بڑی درسگاہوں کو قائم کیا۔ اسلام کی نشر و اشاعت، مسلمانوں کی دینی و دنیاوی رہنمائی، مسلم تہذیب و معاہدہ کی حفاظت اور اسلامی اقدار اور تہذیب و ثقافت کے تحفظ و ملک و ملت کے دفاع میں اس کے فارغین نے جس طرح نمایاں خدمات انجام دی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کے فارغین علماء و اکابرین نے ملک کی آزادی میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور انگریزوں کے خلاف پرجوش عوامی تحریک چلائی ملک و ملت کو غلامی سے نجات دینے کو یہاں کے علماء نے نہ بیانیہ قرار دیا۔ غرض بنیان دارالعلوم دیوبند نے اس کے قیام کے وقت جس خواب اور غرض و غایت کے تحت اس ادارے کو قائم کیا تھا اس ادارے کے فارغین نے ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ اس ضمن میں اسیرانہ سوال و محمود حسن کی سیرت و شخصیت کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

تحریک دیوبند کسی ایک شخص کی فردی کوشش کا نام نہیں ہے بلکہ چند افراد کی اجتماعی کوششوں اور عزم، حوصلہ کا نام ہے تاہم کسی بھی جماعت، ادارہ، قوم کو ایک ذمہ دار قائد کی ضرورت ہوتی ہے جس کی قیادت میں کل پرزے حرکت کرتے ہیں۔ تحریک دارالعلوم دیوبند کے بنیان نے بھی مولانا قاسم نانوتوی کی قیادت و رہنمائی میں اپنے خواب و خیال اور ہلان و عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ اس تحریک کے محرک مولانا قاسم نانوتوی ہی تھے۔ جیسا کہ لکھا ہے۔

”من دینی مدارس میں سب سے اہم اور مرکزی اہمیت کا حامل دینی مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس دارالعلوم کے قیام کا داعیہ کئی نیک نفس حضرات کے دلوں میں پیدا ہوا اور سب نے فردا فردا اس کا اظہار بھی کیا کہ اس ملک میں اب اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ و بقا کی حد صورت ایک دینی مدرسہ کا قیام ہے لیکن ان سب حضرات میں جوش پیش مولانا محمد قاسم نانوتوی ہی تھے۔“

مولانا قاسم نانوتوی کے علاوہ جن لوگوں نے اس تحریک کے قیام و بقا میں سرگرم کردار ادا کیا ان کے نام یہ ہیں۔ سید عابد حسین دیوبندی، مولانا ذوالفقار علی، مولانا فضل الرحمن عثمانی، مولانا یحییٰ قاسم نانوتوی، مولانا رفیع الدین دیوبندی، مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہم۔

22.4.2 تحریک دیوبند کے اغراض و مقاصد

تحریک دارالعلوم دیوبند کے اغراض و مقاصد میں مسلمانوں اور ان کے بچوں کو قرآن مجید، تفسیر، حدیث و عقائد، کلام اور ان علوم سے متعلق ضروری اور معاون علوم و فنون کی تعلیم دینا شامل تھا کہ ملت کو خیر انفرادی سے قریب تر کیا جاسکے۔ مسلمانوں کے اعمال و اخلاق کی تربیت

کرنا اور مسلم بچوں اور طالب علموں میں اسلامی روح پھونکنا۔ ایسے افراد تیار کرنا جو بذریعہ تحریر و تقریر تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کے فرائض انجام دے سکیں۔ مسلمانوں کے اندر علم و فکری آزادی برقرار رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کو حکومت کے اثر سے محفوظ رکھنا۔ دین اسلام کی اشاعت کے لئے مدارس عربیہ کو قائم کرنا اور ان کا دارالعلوم سے الحاق کرنا وغیرہ اس تحریک کا بنیادی مقصد تھا۔

دارالعلوم دیوبند کا قیام ایک عمومی تحریک کے طور پر عمل میں آیا۔ بلکہ اس کے ذمہ داروں نے اسے حکومت اور جاگیرداروں کی اعانت سے دور رکھا اور عوامی چندے کے ذریعے اس ادارے کو چلانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی تعلیمی تحریک کے روح رواں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اصول مشنگانہ (مثنوی، ہی اصول) کے نام سے اس کا دستور العمل مرتب کیا جس پر عمل پیرا ہو کر دارالعلوم دیوبند نے بے مثال ترقی کی۔ مولانا نانوتوی کے مرتب کردہ اصول مشنگانہ درج ذیل ہیں:

- 1- اصل اس یہ ہے کہ نامقدور کارکنان مدرسہ کی ہمیشہ انگلیں چندہ پر نظر رہے۔ آپ کوشش کریں، اوروں سے کرائیں، خیراندہ ایشان مدرسہ کو یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے۔
- 2- اچھائے طعام طلبہ بلکہ افزائش طلبہ میں جس طرح ہو سکے خیراندہ ایشان مدرسہ ہمیشہ ساعی رہیں۔
- 3- مشیہ ان مدرسہ کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ رہے کہ مدرسہ کی خوبی اور خوش اسوئی ہو۔
- 4- یہ بات بہت ضروری ہے کہ مدرسین مدرسہ باہم متفق مشرب ہوں اور مثل معاد و درگاہ خود بین اور دوسروں کے یہ درپے تو جہن نندوں خدا نہ خواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر اس مدرسہ کی خیر نہیں۔
- 5- خواہد گی مقررہ اس انداز سے جو پہلے تجویز ہو چکی ہے یا بعد میں کوئی اور انداز سے مشورے سے تجویز ہو تو پوری ہو جاوے کرے۔ ورنہ یہ مدرسہ اول تو خوب آباد نہ ہوگا و اگر ہوگا تو بے فائدہ ہوگا۔
- 6- اس مدرسہ میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں جب تک یہ مدرسہ انشا جانند بشرط توجہ الی اللہ اسی طرح چھے گا اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہوگئی جیسے جاگیر یا کارخانہ تجارت یا کسی امیر محکم اقول کا وعدہ تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف ورجا جو سرما یہ رجوع الی اللہ ہے، ہاتھ سے جاتا رہے گا ورنہ ادنیٰ موقوف ہو جائے گی اور کارکنوں میں باہمی نزاع پیدا ہو جائے گا۔ مقتصد آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سرو سامانی ملحوظ رہے۔
- 7- سرکار کی شرکت اور امراء کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔
- 8- نامقدور ایسے لوگوں کا چندہ زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندہ سے سستہ امید ناموری نہ ہو۔ بالجمہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

22.4.3 دارالعلوم دیوبند کا نصاب تعلیم

ابتداء میں دارالعلوم دیوبند کا نصاب تعلیم اس زمانے کے مذاہب کے مطابق تھا مگر بعد میں اس کے ذمہ داروں نے حالات اور وقت کے تقاضے کے تحت نصاب میں حذف و اضافہ کیا اور علوم کی درجہ بندی کردی۔ ابتداً تعلیم عالیہ کے تحت، قرآن، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ،

اصول فقہ، علم و عقائد، کلام، علم احسان (تصوف) اور علم لقرآن کی تدریس ہوتی تھی، علوم آئیہ کے تحت صرف دھومکانی، بیان، ادب عربی، منطق، فلسفہ، عروض و قوافی، مناظرہ، حدیث، ہندسہ، حساب، طب، تجوید و قرأت وغیرہ۔ ان علوم کو علوم عالیہ کے سر و معادن کی وجہ سے پڑھایا جاتا تھا۔ بعد میں جب علوم کی وجہ بندی کر دی گئی تو ان علوم کو ابتدائی، متوسطہ، اعلیٰ اور تکمیل کے زمرے میں تقسیم کیا گیا اور درس نظامی کے دینی علوم کے ساتھ کچھ جدید علوم کو شامل کر کے تعلیم دی جانے لگی۔ البتہ زیادہ زور دینی علوم کی تدریس پر رہا جو اس کا بنیادی مقصد تھا۔ اس ادارے کے ذمہ داروں نے عوامی مسئلہ کے حل کے لیے ابتدائی سے افتاء کا شعبہ بھی قائم کیا تھا۔ یہاں طلبہ کو اس کی بھی تربیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک زمانے تک طب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، صنعت و حرفت اور کتابت کے شعبے بھی قائم تھے۔ اب ان کی جگہ کمپیوٹر کی تعلیم نے لے لی ہے۔

22.4.4 دارالعلوم دیوبند کے مختلف شعبہ جات

رفقاء دارالعلوم دیوبند نے ابتداء ہی سے مختلف کاموں کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر رکھا ہے تاکہ اس کے انتظام و انصرام اور دلچسپ رکھنے میں آسانی ہو۔ مزید برآں شعبوں نے مزید ترقی کی۔ وہ شعبے یہ ہیں:

1- شعبہ تعلیم	2- شعبہ دارالافتا
3- شعبہ طب	4- شعبہ تبلیغ
5- شعبہ کتابت	6- شعبہ صنعت و حرفت
7- شعبہ نشریات	8- شعبہ تنظیم و ترقی
9- شعبہ اوقاف	10- کتب خانہ

شعبہ کتابت کی جگہ ب کمپیوٹر نے لے لی ہے۔ ان تمام شعبہ جات کے مختلف ذمہ دار منتخب کئے جاتے ہیں جو ادارہ کے علم اعلیٰ کو جواہرہ ہوتے ہیں۔

22.4.5 دارالعلوم دیوبند کا مقام و مرتبہ

برصغیر پاک و ہند میں اسلامی مدرسے کے قیام اور اس کے بقا و تحفظ کے لئے مسلمان ہمہ تن مشغول رہے ہیں۔ حکومت کے عدو و اپنی جیب خانہ سے ادارے قائم کرتا۔ جائیدادوں کو وقف کرنا علوم و تعلیم کی تحصیل کے لئے آنے والے طلبہ کی خبر گیری کرنا مسموعہ شرعہ کا جزو و لا ینفک تھا مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب برصغیر پاک و ہند میں مسلم حکمران تھے۔ وہ امراء، نواب اور جاگیردار بنوا کرتے تھے۔ تجارت میں ان کی نمائندگی مسلم ہادی کے اعتبار سے زیادہ تھی۔ پھر بھی کوئی ادارہ تحریک کی صورت میں تبدیل نہ ہو سکا۔ قیوم دارالعلوم کے وقت حالات یکسر مختلف ہونے کے باوجود یہ ادارہ برصغیر میں ایک تحریک بن کر ابھر اس تحریک کے کثرات استنباہ اور ہونے کہ دیکھتے ہی دیکھتے برسر و سامانی کے عالم میں نیکوں اور ہزاروں مدارس اسلامیہ قائم ہو گئے۔ اس کے فارغین اور حسب توفیق مستفید ہونے والے طلبہ دنیا بھر کے گوشوں میں پھیل کر اس تحریک کو پروان چڑھانے میں معاون و مددگار بنے۔

اس تحریک کے پس منظر قیام اور مقاصد کو سامنے رکھ کر اگر غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک دینی تعلیمی تحریک نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے اندر مذہبی تعلیم کے فروغ اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح اور ان کے اندر حریت و آزادی کی جھلک اور نسو کی ایک تحریک تھی جس نے ہندوستانی مسلمانوں کی مختلف میدانوں میں قابل رشک جد تک رہنمائی کی اور اب بھی اپنے مشن کو رواں دواں رکھے ہوئے ہے۔

22.5 علی گڑھ تحریک

22.5.1 علی گڑھ تحریک کا قیام اور پس منظر:

تحریک بھی وقت اور حالات کے تقاضے کے تحت شروع ہوئی تھی۔ ہندوستان کے سیاسی حالات اور 1857 میں مسلم حکومت کا زوال اس کے قیام کا محرک بنے۔ مرہید اور ان کے رفقاء نے اس کو قائم کیا تھا۔

1857 کی ناکام جنگ آزادی نے ہندوستان سے مسلمانوں کی سیاسی قیادت کو ختم کر دیا تھا۔ انگریز دہلی پر قابض ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کے ماثروں، معبود اور عظمت رفتہ کی دیگر یادگاریں حکومتی سرپرستی میں ختم کی جا رہی تھیں۔ جامع مسجد ہند کر دی گئی تھی۔ علماء سے لے کر امراء و زعماء تک سبھی کے جان کے، بے پڑے ہوئے تھے۔ پھانسیاں روزمرہ کا معمول تھیں۔ اسلامی تہذیب و اقدار کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ دہلی تہذیب کے پروردہ اور اس کی حفاظت کرنے والے لوگ عزت و آبرو کی حفاظت میں ملک سے ہجرت کر رہے تھے اور عام یہ تھا کہ بقول غالب یہ جیتا جاگتا شہر نہیں بھٹیں بھٹیں کتا ایک دیرانہ ہو گیا تھا۔ مسلمان محکوم و معتبوب ہو چکے تھے اور ان کے ہاتھ سے ہر طرف کی ذمہ داری چھین لی گئی تھی۔ اس عہد میں مسلمان ہونا، رباغی ہونا مترادف سمجھا جانے لگا تھا۔ اس طرح کے ماحول میں دہلی جی کے کچھ اہل حل و عقد ملت اسلامیہ کی رہنمائی اور قیادت کے لئے شے در مسلمانوں کے رواں کے اسباب پر غور و خوض کر کے اس نتیجہ پر پہنچے کہ مسلمان جدید اور سائنسی علوم سے نہ صرف بے بہرہ ہیں بلکہ سائنسی انقلابات اور اس کی برکتوں سے ماواقف بھی ہیں چنانچہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو سائنس اور جدید انقلابات سے فائدہ اٹھانے میں روایتی تعلیم کے نصاب میں اصلاح کی کوشش کے لئے تحریک چلانے کی مہم شروع کی۔ اس تحریک کے روح رواں مرہید اور ان کے رفقاء تھے۔

مرہید احمد خان نے اس تحریک کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا اور اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے انہوں نے 24 مئی 1875ء کو علی گڑھ میں مدرسہ العلوم کے نام سے ایک جدید تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی جسے دو سال بعد یعنی 1877ء میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج (ایم اے او کالج) کا نام دیا گیا، اس ادارے نے 1920ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کی۔ اس طرح یہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا میں قائم ہونے والے جدید تعلیم کا پہلا ادارہ تھا۔ کیمبرج کی طرز پر اس کی تعلیم شروع ہوئی۔ بچوں کی تعلیم تربیت کے لئے انگریز انا ایس مقرر کئے گئے۔ غرض تعلیم سے لے کر تربیت تک سبھی معاملوں میں انگریزی معاشرت کو اختیار کیا گیا۔ انگریزی وضع قطع کی پذیرائی کی گئی۔ انگریزی زبان کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ یہاں اس نے نیا گیا تاکہ مسلمانوں کے اعلیٰ طبقہ کے بچے بدلتے، حول میں سے ابھرتے اعلیٰ طبقے میں شامل ہو سکیں اور خود کو جنسی محسوس نہ کریں۔ لیکن اس کے ساتھ اسلامیات اور اسلامی تہذیب و روایات اور اقدار کو بھی باقی رکھنے کی کوشش کی گئی۔ نہ زور نہ کی پابندی کے ساتھ تفسیر و احادیث کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ عربی زبان و ادب کی تعلیم کے لئے الگ سے استاد کا تقرر کیا

گیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی تقریباً سولہ سال تک یہاں عربی زبان و ادب کی تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ انھیں اس بات پر فخر تھا کہ یہاں کے بچوں میں اسلامی شعور اور دین سے رغبت پیدا کرنے میں انھوں نے اہم کردار ادا کیا۔ سرسید اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ ان کے طلبہ وضع قطع میں تو انگریزی معاشرت کا حصہ ہوں لیکن عملی زندگی میں وہ دینی اور اسلامی اقدار کے حامل ہوں۔ اسی لئے ان کے عہد میں بچوں کو نماز کی پابندی کرائی جاتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے طلبہ کی کم تعداد دیکھ کر علامہ شبلی سے انھوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ طلبہ کی طرف سے غافل ہو رہے ہیں۔ سرسید نے عصری تعلیم کے ساتھ دینی علوم کی تدریس پر اظہار خیال کرتے ہوئے دو بچے کا ایک جلسہ میں کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عصری تعلیم کی تحصیل کے ساتھ دینی علوم میں بھی ماہر ہوں۔ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں سائنس، مینک لوچی کا علم۔ غرض سرسید اور ان کے رفقاء نے جدید عصری تعلیم کے ساتھ دینی علوم کی تدریس سے بہ اعتنائی نہیں ہرتی۔ آج بھی جب کہ یہ ادارہ یونیورسٹی بن چکا ہے یہاں اسلامیات کی تعلیم لازمی مضمون کے طور پر دی جاتی ہے علاوہ ازیں شعبہ دینیات کا الگ سے شعبہ بھی قائم ہے۔ سرسید احمد خاں نے جس ادارے کی بنیاد رکھی اور پھر ان چھ احلیا اس کے استحکام اور ترقی میں ان کے امور و رفقاء محسن الملک، وقار الملک اور مولانا اظاف حسین حالی نے نمایاں اور اہم خدمات انجام دیں۔

22.5.2 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے اغراض و مقاصد:

اس ادارہ کے قیام اور اس کے اغراض و مقاصد میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو جدید عصری تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہندوستان کے بدلتے سیاسی حالات میں مسلم سہج سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس لئے ان کے وقار اور عزت و آبرو اور گزری عظمت و رفعت کی بحالی وقت کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت حکومت وقت سے قربت اور جدید عصری تعلیم کی تحصیل کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ سرسید اور ان کے رفقاء حکومت سے نگرانی کی پالیسی کے مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان حکومت مخالف نہ ہو کر موافقت کی پالیسی پر کامزن ہوں اور جدید تعلیم و تہذیب کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں انھوں نے نگرانی کی پالیسی کے نتیجہ میں مسلمانوں کی برہادی، اسلامی اقدار و اقدار اور مسلمانوں کے مآثر و معاہد کی تباہی کا بدچشم خود مشاہدہ کیا تھا۔ اس لئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مزید تباہی و بربادی کا شکار ہوں، لہذا انھوں نے اپنے کانٹوں اور اس کے نگرین، اساتذہ کے ذریعہ سے مسلمانوں کو حکومت سے قریب لانے کی عملی کوشش کی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔

22.5.3 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ جات اور اس کے امتیازات

سرسید اور ان کے رفقاء نے ایم اے اور کانٹوں کے نام سے جس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، ابتداً اس کا الحاق کلکتہ یونیورسٹی سے تھا۔ اس کے بعد 1885ء میں اسے الگ آباد یونیورسٹی سے ملحق کر دیا گیا اور ترقی کرتے کرتے اس ادارے نے 1920ء میں یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا۔ اس میں آج کل ایکس فی کلکٹیوں کے تحت دو سو پچاس سے زائد کورسز کی تعلیم ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں خالص مطالعات (centers) کی شعبے الگ ہیں۔ اس کا یہ امتیاز بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں گریجویشن کی سطح پر محض تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ کیوں کی تعلیم کے لئے علاحدہ کانٹوں کی عمارت اور کمپس ہے جو عبداللہ گرس کانٹوں کے نام سے معروف ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا یہ بھی امتیاز ہے کہ یہاں نرسری تا پی ایچ ڈی تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ ادارہ ہندوستان کی پہلی رہائشی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ ابتداً ہی سے اس ادارے کے بائیان نے اپنے آپ کو ادارے کو مسلک

اختلافات سے الگ رکھا۔ یہاں شعبہ دینیات نئی کے ساتھ ساتھ شعبہ دینیات شیعہ بھی قائم ہے۔ آج کل اس ادارے میں تقریباً ایک لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ بیرون ملک کے طلبہ بھی بڑی تعداد میں یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس ادارے میں ملک کے تمام شہری داخلہ لے سکتے ہیں۔ قیام کے اول روز سے ہی اس ادارے نے ملک کے تمام شہریوں کے لئے اپنے دروازے کھلے رکھے۔ اس کے پہلے گریجویٹ ایک غیر مسلم انشوری پر شاد تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا یہ تیار بھی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ صغیر میں سب سے پہلے قدیم و جدید کی خلیج کو پونے کی کوشش کی اور یہ پہلی یونیورسٹی ہے جس نے دینی مدارس کے فارغین کے لئے بھی اپنے دروازے کھولے اور کچھ پابندیوں کے ساتھ مختلف کورسز میں داخلہ دیا۔ یہ ہندوستان میں مسلم اقلیتی کردار کی حامل یونیورسٹی ہے جہاں مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بہترین مواقع حاصل ہیں۔

22.6 عمدۃ العلماء

22.6.1 پس منظر اور قیام

انیسویں صدی کو ہندوستانی مسلمانوں کے لئے فکری اور سیاسی تبدیلی کی صدی شمار کیا جاتا ہے۔ اسی صدی میں مسلمانوں کے اندر بہت سے قائدین پیدا ہوئے جنہوں نے ملت کی نیا پرانے کے لئے مختلف کام کئے۔ نہ صرف انہوں نے اسکول و کالج مدارس و جامعات اور تکنیکی اداروں کی بنیادیں رکھی، معاشی اصلاحات، سماجی تبدیلیوں، راجدراج معاشرہ کے لئے غیر سرکاری ادارے قائم کیے اور تحریکوں کی بنیادیں۔ اسی عہد میں مسلم قائدین و علماء نے ملت کی رہنمائی، راجن کی عظمت و رفعت کی بحالی کے لئے فکری کوششیں کیں تحریک ہندو علماء کا قیام بھی اسی فکری کاوش کی ایک نئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور ایم اے او کالج علی گڑھ کے قیام کے بعد مسلمان زعماء و قائدین اس بات کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے کہ دین و دنیا کی خلیج مزید وسعت اختیار کر رہی ہے اور دونوں اداروں کے فارغین ایک دوسرے کے لئے اجنبی اور مانا نہیں ہوتے جا رہے ہیں۔ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ ان اداروں کے فارغین ایک دوسرے کے لئے رقیب کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ لہذا اس خلیج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم قائدین کا خیال تھا کہ اس خلیج کو پونے کے لئے الگ سے ایک نئے ادارے کی ضرورت ہے جس میں ایک ایسے نصاب تعلیم کو رائج دیا جائے جس سے دین و دنیا کی خلیج اتر ختم نہ ہو سکے تو بہت حد تک کم ہو جائے۔ خوش قسمتی سے اس تحریک کا محرک اول علماء ہی بنے۔ مولانا محمد علی موٹگیری اس تحریک کے بانی اور راج رہے۔ ان تھے۔ انھیں کی تحریک پر بیک کہتے ہوئے مسلم قائدین اور ارباب صل و عقد نے دارالعلوم ہندو علماء کے قیام و بنائے میں تعاون کیا اس طرح اس ادارے کا قیام مکمل میں آیا۔

ہندو علماء کے قیام اور اس کی ضرورت و اہمیت کو سننے والے انداز میں مولانا محمد علی موٹگیری نے پیش کیا تھا اور یہی اس کے محرک اول تھے لہذا انھوں نے ہی 1892 میں مدرسہ فیض عام کانپور کے جلسہ دستار بندی کے موقع پر علماء کی ایک ایسی انجمن یا تحریک کی تجویز پیش کی جو قدیم و جدید کے درمیان پائی جانے والی خلیج کو کم کرنے اور عصری تقاضوں کے مطابق مدارس اسلامیہ کا نصاب تیار کرنے میں معاون ہو۔ ان کی اس تجویز کو ارباب صل و عقد نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور تعاون کی پیش کش کی۔ اپریل 1894 میں کانپور کے کاسی مدرسے کے جلسہ دستار بندی کے موقع پر مولانا موٹگیری کے تحریک نے عملی شکل اختیار کی اور ہندو علماء نام کی ایک انجمن کا قیام مکمل میں آیا۔ یہ ہندو علماء کا پہلا اجلاس تھا جس میں علماء دین اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کے ساتھ امراء و رؤساء رہا برین تعلیم نے بائیں فرق مسلک شرکت کی۔ اس انجمن کے لوگوں نے

مدارس کے نصاب میں اصلاح کی سفارش کی ورماء کو جہد نصاب تعلیم کی اہمیت و افادیت سے علماء کو آگاہ کیا مگر علماء نصاب میں تبدیلی کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ انجمن کے کارکنان نے محسوس کیا کہ جب تک علماء کے سامنے کوئی متبادل پیش نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کامیابی کی امید نہیں کی جا سکتی لہذا امور اماموتگیری کی قیادت میں 12 محرم الحرام 1313ھ میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا ایک دارالعلوم کے قیام کی تجویز پیش کی گئی جو کبھی کے دل کی آواز تھی لہذا یہ تجویز منظور ہوئی۔ اس کے بعد اس کا مسودہ تیار کر کے ملک کے ممتاز علماء اور ماہرین تعلیم کو بھیج دیا اور ان سے رائے طلب کی گئیں۔ اس تجویز کو علماء کے ایک بڑے طبقے نے انقلابی قدم قرار دیا۔ اب بانیان ندوۃ العلماء کے سامنے سوال یہ تھا کہ اس ادارے کو کہاں قائم کیا جائے چنانچہ میرٹھ میں منعقد ہونے والے ندوۃ العلماء کے چوتھے اجلاس میں 1314ھ میں اس پر اظہار خیال کیا گیا جس میں دہلی اور لکھنؤ دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ادارے کو قائم کرنے کی بات کی گئی مگر 26 ستمبر 1898ء میں متحدہ کولہ گنج میں واقع خاتون منزل نامی عمارت میں چھری فیصد نمٹنؤ کے حق میں ہوا اور بدلتی درجات شروع کئے گئے۔ 14 اکتوبر کو بانیان ندوۃ العلماء نے عظیم الشان جلسہ کی شکل میں اس کی افتتاحی تقریب منعقد کی جس میں ممتاز اہل علم، اساتذہ و دروہ حضرات نے شرکت کی۔ اس طرح سے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ انجمن یہ تحریک ندوۃ العلماء کے سامنے جو عظیم تعلیمی منصوبہ تھا وہ ایک عمارت سے پورا ہوتا نہیں دکھائی دے رہا تھا چنانچہ الگ اور باقاعدہ ڈیزائن عمارت کے لئے سرمایہ جمع کیا گیا، اس کے ذمہ داروں نے حکومت سے کوئی مدد کے لئے لکھنؤ یونیورسٹی سے ملحق زمین حاصل کی اور 1908 میں گورنر یوپی کے ہاتھوں افتتاحی رسم کے ذریعہ ایک نئے کیمپس کا آغاز کیا گیا۔ جب سے آج تک یہ ادارہ وہیں قائم ہے۔

22.6.2 ندوۃ العلماء کے اغراض و مقاصد

اس ادارے اور تحریک کا قیام یہ ہے کہ اس نے جہد یہ علوم کو بھی نصاب کا حصہ بنایا ہے۔ تاریخ ندوۃ العلماء کے مصنف نے اس کے چار بنیادی مقاصد بیان کئے ہیں وہ ہیں۔

- 1- علوم دینیہ کے نصاب میں دور رس اور بنیادی اصلاحات کو سامنے نصاب کی تیاری۔
- 2- ایسے علماء پیدا کرنا جو رفیع نزاع اور اسی دینی اور اخوت اسلامی کے جذبات کو فروغ دیں۔
- 3- علماء کو کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ جہد یہ علوم سے واقف کرانا اور انھیں نفس شناس بنانا۔
- 4- اسلامی تعلیمات کی اشاعت و ترویج اور ان وطن کو اس کی توجیوں سے روشناس کرانا۔

اس ادارے کی خاص بات یہ رہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مسلکی اختلافات سے الگ رکھا ہے۔ یہاں تمام مکتب فکر کے حامل طلبہ کو داخلہ کی اجازت ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس میں ہر مکتب فکر اور مسلک سے تعلق رکھنے والے طلبہ اپنی استعداد کے مطابق دینی و عصری علوم حاصل کر سکیں۔ اس ادارہ کے منتظمین نے اصلاح نصاب کی طرف خصوصی توجہ دی ہے جو اس ادارے کے قیام کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ قدیم علوم کے ساتھ ساتھ جہد یہ علوم کو بھی شامل نصاب کیا ہے۔ عربی ادب پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس موضوع پر بعض اہم کتابیں نیز انگریزی، سیاسیات، معاشیات اور تاریخ و جغرافیہ حسب ضرورت یہاں کے نصاب میں شامل ہے۔ اس طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء نے اپنے بنیادی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید کا ایک ایسا نصاب تیار کرنے کی کوشش کی جس سے ایسے علماء تیار کیے جا سکیں جو دینی علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ جہد یہ ضروریات سے بھی واقفیت رکھتے ہوں۔ مودعا مثیل نعمانی نے اس کی وضاحت ان لفظوں

میں کی ہے

- 1- علماء کے اندراج انکس پیدا کرنا۔
- 2- انگریزی داں علماء پیدا کرنا۔
- 3- مذاقِ حال کے موافق علماء کے گروہ میں مقررین اور اربابِ قلم پیدا کرنا۔
- 4- ایسے علماء پیدا کرنا جو غیر ممالک میں اسلام کی اشاعت کریں۔

22.6.3 دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نصابِ تعلیم:

ندوۃ العلماء کے نصابِ تعلیم کو جدید و جدید بنی کر کے اسے تین زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1- درجہ اولیٰ و ابتدائی۔ اس کی تعلیمی مدت تین سال کی ہوتی ہے۔ 2- درجہ متوسط۔ اس کی تعلیمی مدت پانچ سالوں پر محیط ہے۔ 3- درجہ اعلیٰ۔ اس کی مدت تعلیم دو سال کی ہے۔ کل مدت تعلیم دس سالوں پر مشتمل ہے۔ انھیں دس سالوں میں قرآن، حدیث، فقہ، عقائد اور کلام کے ساتھ ساتھ انگریزی، تاریخ، جغرافیہ، سیاسیات و معاشیات کی بھی تعلیم دے دی جاتی ہے تاکہ اس کے فارغین معاشرے میں اجنبیت محسوس نہ کریں۔ اس ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ داران بوقتِ ضرورت حاجات کے تقاضے کے تحت اصلاحات پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔

22.6.4 دارالعلوم ندوۃ العلماء کا مقام و مرتبہ:

ہندوستان کی دینی درسگاہوں میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مقام و مرتبہ کے تھیں اور اس کے امتیازات کو بیان کرنے کے لئے یہی کافی ہے کہ اس ادارے میں دیگر جامعات کے مقابلے مختلف قسم کا نصابِ تعلیم رائج ہے جو وقت اور حالات کے تقاضے کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا تھا۔ یہ ادارہ اپنے قیام کے اوّل روز سے اصلاحِ نصاب کے نئے کوشاں ہے۔ اس کے فارغین نے برصغیر پاک و ہند میں اس مقصد کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس درسیکی یہ خوبی بھی قابلِ ذکر ہے کہ اس پر مسلک کا لیبل نہیں لگایا جاسکا۔ اس کے دروازے بھی کتب فکر کے حامل طالب علموں کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔ اساتذہ کے فقر میں مسلک سدراہ نہیں ہے۔

اس ادارے کے فارغین نے عصری جامعات کا رخ کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر متوجہ کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ فارغین ندوۃ العلماء آج عصری جامعات میں مذہبی فرائض انجام دے رہے ہیں اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں جو بنیان دارالعلوم نے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر سید احتشام نے بہت ہی واضح انداز میں ندوۃ کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ ”ندوۃ نے سب سے پہلے نصابِ تعلیم بدلنا۔ جدید علوم اسلامیہ کی نئی کتابوں کو درس میں شامل کیا اور ان فرسودہ کتابوں کو جو منطوق اور فلسفہ قدیم سے متعلق تھیں نصاب سے خارج کر دیا۔ انگریزی زبان معاشیات اور سیاسیات کے مضامین نصاب میں داخل کئے گئے اس طرح ندوۃ نے روشن خیال علماء کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے تعمیری مقصد کا اسلامی طریقہ فراہم کیا۔“

22.7.1 پس منظر اور قیام

یہ ادارہ بھی وقت اور حالات نیز انگریز حکومت مخالف تحریک کے نتیجہ میں قائم ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان میں تحریک آزادی شباب کی منزلیں طے کر رہی تھیں اور ملک کے عوام حکومتی ظلم و جور کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ موہن داس کرم چند گاندھی جی کی قیادت میں تحریک عدم تعاون شروع ہو چکی تھی۔ اس تحریک کی بنیادی تعلیم یہ تھی کہ ملک کے عوام حکومت سے عدم تعاون کا بیڑا ڈالیں۔ سرکاری تعلیمی اداروں کا پانچواں نمبر کریں، ملازمت ترک کریں، غرض ہر سطح پر حکومت مخالف رد یہ اپنا کر یہ دہاؤ بنائیں حکومت برطانیہ انھیں آزادی دے دے۔ علاوہ ان کے خلاف تحریک نے بھی عمومی تحریک چلا کر ملک کے عوام بالخصوص مسلم مزاحمت کو حکومت مخالف بنانے کی مہم شروع کر رکھی تھی تاکہ حکومت پر دہاؤ بنائے سکے۔ خلافت ختم نہ رہے یا اس عمل کی معاون نہ ہو۔ اس ادارے کے قیام کے محرک و طلبہ ہوئے جو خلافت کانفرنس اور تحریک عدم تعاون سے اتفاق رکھتے تھے۔ اس ادارے کے قیام میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو اس وقت تک کالج کا درجہ رکھتی تھی کی فضا کا بہت عمل دخل رہا تھا۔ یہاں کے طلبہ یونین ہاں میں جلسہ کر کے تحریک آزادی، خلافت کانفرنس اور تحریک عدم تعاون سے اتفاق کر کے کالج کے ذمہ داروں پر یہ دہاؤ بنانے لگے۔ اس ادارے کو بھی سرکاری سرپرستی سے آزاد کیا جائے۔ چنانچہ ان کی آواز اور تحریک کا اثر اور کالج کے ذمہ داران پر تو نہیں ہوا۔ اہستہ طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے اس کی حمایت کی، ادارہ کو خیر باد کہہ دیا۔ ایسے ہی طلبہ کی قلمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں چوٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد علی گڑھ میں رکھی تھی۔

اس ادارہ کا قیام 29 اکتوبر 1920 کو علی گڑھ میں کھلے آسمان کے نیچے قومی ادارہ کی شکل میں عمل میں آیا تھا۔ شیخ الہند و اسیر مان مولانا محمود حسن صاحب نے شدید مخالفت کے باوجود بدلت ہوئی گڑھ تشریف لائے اور اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ جب کہ ان کا کتبہ ہوا افتتاحی خطبہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھا۔

یہ ادارہ پانچ سال تک علی گڑھ میں قائم رہا۔ قیام میں اس کی تعلیم شروع ہوئی۔ شہر کے عوام اور قائدین و رہنماؤں نے اس کے اثر و اجات اور طعام کی ذمہ داری اٹھائی و قومی رہنماؤں نے اس کی سرپرستی فرمائی۔ قومی رہنماؤں کے قید و بند ہونے اور دہلی سے دور ہونے کی وجہ سے اس کے انتظام اور دیکھ ریکھ میں دشواری آئی۔ علی گڑھ، جیسلمیر، جہلم، خاں خاؤن ملک کے مشورے پر پانچ سال بعد 7 جولائی 1925 کو اس ادارے کو قندول ہاٹ میں سرائے کی عمارتوں میں منتقل کیا گیا۔ اس طرح سے یہ ادارہ علی گڑھ سے دہلی منتقل ہوا۔ چھ سال تک یہ ادارہ کرائے کی عمارتوں میں چلتا رہا۔ 1931 میں اس کی پہلی عمارت، اٹھارہ گاوں میں تعمیر ہوئی اور 1936 میں یہ ادارہ اپنی مستقل عمارت میں منتقل ہوا۔ یہ عمارت آج کل جامعہ اسکول کے ہاسٹل کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔

1962ء میں جامعہ ہند یونیورسٹی گورنمنٹ کمیشن کی طرف سے فیڈرل یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور بالآخر آزادی کے بعد 1988 میں ہندوستانی پارلیمنٹ نے ایکٹ ایکٹ کے ذریعہ اس کو مرکزی یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ اس ادارے کے قیام میں جن قومی رہنماؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان کے نام یہ ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمود حسن شیخ، الہند، موہن داس کرم چند گاندھی، جیسلمیر، جہلم، خاں، ڈاکٹر عتیق الرحمن، مولانا

الو اکلہ ام آزاد غیر ہم۔ دہلی میں اس ادارہ کو زندگی نو دینے والوں میں ویسے تو بہت سے نام ہیں لیکن سرفہرست ڈاکٹر ذاکر حسین، عبدالجید خواجہ، پروفیسر محمد مجیب، سید عابد حسین اور ان کے رفقاء کا کردار اہم رہا ہے۔ اسی نے ان لوگوں کا نام بھی بنایا جو بعد میں شمار کیا جاتا ہے۔

22.7.2 جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کے اغراض و مقاصد

بنیاد جامعہ نے اپنی پہلی مجلس تاسیسی کے وقت اس کے اغراض و مقاصد اور اس کی تعلیمی پالیسی ہائی تھی جس کی خاص باتیں یہ تھیں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کبھی مذاہب و مذاہب کے طلبہ کو داخلہ دیا جائے گا۔ ہر طالب علم کو اس کے اپنے مذہب کی تعلیم دی جائے گی۔ مسلمان طلبہ کو عربی اور ہندو طلبہ کو سنسکرت سکھائی جائے گی۔ ذریعہ تعلیم اردو ہو گا اور انگریزی کی تعلیم ثانوی زبان کی حیثیت سے دی جائے گی۔ پیشہ ورانہ تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ دیگر صوبوں کے اسکولوں اور کالجوں کے الحاق کی کوشش بھی کی جائے گی، وغیرہ۔ جامعہ آج بھی بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ اپنی ابتدائی پالیسی پر گامزن ہے۔ یہاں جدید اور عصری تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے لئے تین مخصوص مضامین ہیں۔ 1۔ انڈین ریجنس اینڈ کلچر (IRC) 2۔ اسلامیات 3۔ ہندو ریجنس اسٹڈیز (HRS) ان مضامین میں سے کوئی ایک مضمون طلبہ کو پڑھنا پڑی ہے۔ اس اور کادوسر، انقلابی قدم ذریعہ تعلیم کا ارتقاء ہوا ہے۔ یہاں طلبہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنا امتحان اردو، ہندی یا انگریزی میں سے کسی بھی زبان میں دے سکتے ہیں۔ صنعت و حرفت کی تعلیم کے لئے قواب باقاعدہ شعبہ قائم ہو چکا ہے جہاں طلبہ اپنے ذوق کے مطابق صنعت و حرفت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ادارہ ایک طرف تعلیمی جامعہ نہ ہو کر ماحول ادارہ کی صورت میں ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکمل قومی تعلیمی ادارہ ہے۔

22.7.3 جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ جات:

اس ادارہ میں کل آٹھ فیکلٹیاں ہیں جن میں مختلف علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی ہے مثلاً قانون، تعلیم، سائنس، سوشل سائنس، انجینئرنگ اینڈ میکانک، ہیومنیز اینڈ لیٹریچر، آرکیٹیکچر اور ہمسری۔ ان فیکلٹیوں کے مختلف شعبوں میں گریجویشن سے لے کر پی ایچ ڈی تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ علاوہ ریسرچ سے رمتعداد میں مطالعات کے مراکز (سینٹرس) قائم ہیں۔ ان میں ماس میونی کیشن سینٹر، ڈاکٹر ذاکر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، مولانا محمد علی جوہر کینڈی آف انٹرنیشنل اسٹڈیز، راجن سنگھ سینٹر فار ڈسٹینس اینڈ اوپن رنگ، سینٹر فار ریکیورنگ ریجنس اینڈ سوشلائزیشن اور سنٹر فار یورڈین اینڈ لیٹن امیریکن اسٹڈیز خاص شہرت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ کا خاص امتیاز یہ ہے کہ یہ سائنسی و ابتدائی درجات سے لے کر اعلیٰ تحقیق تک کی تعلیم دینے کا انتظام ہے۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کا یہ تیار بھی قابل ذکر ہے کہ یہ ادارہ اپنے قیام سے لے کر تاحال قومی دھارے میں شامل رہا اور اپنی جمہوری اور سیکورریا ت کو نہ صرف برقرار رکھنے میں بلکہ اس کی نشر و اشاعت میں معاون بھی ہوا۔ بنیاد جامعہ نے جس خواب و خیال کے تحت اس ادارہ کو قائم کیا تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمام طرح کی ابتلاء و مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے اس کو عملی جامہ کاروپ دینے میں لگا ہوا ہے۔ یہ ادارہ قومی رہنماؤں کی تحریک آزادی کا بین بنو ت ہے۔

22.8 سنی بریلوی جماعت

22.8.1 قیام اور پس منظر

سنی بریلوی جماعت کا قیام بھی آزادی سے قبل عمل میں آیا۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی (1856-1921) اس مکتب فکری کی تشکیل میں معاون و مددگار ہوئے اور آگے چلے یہ جماعت ان کے کام اور شہر سے منسوب ہو کر بریلوی کہلائی۔ دیگر جماعتوں اور ان کے معاونین و ہمدردان کی طرح اس جماعت کے افکار کے حاملین کی تعداد برصغیر میں پہلے سے موجود تھی۔ انیسویں صدی کی آخری دہائیوں میں مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے اس کی فکری و عملی تشکیل کر کے اسے الگ جماعت اور تحریک کا روپ دے دیا۔

اس کے قیام کا پس منظر بھی ہندوستان کے بدلے ہوئے سیاسی حالات ہیں۔ دیگر جماعتوں اور تحریکوں کے ارادہ حل و عقد کی طرح اس جماعت اور فکر و خیال کے حامل علماء نے بھی ملت کی زبوں حالی و رستے اور مسلم عوام کو دین سے قریب کرنے کی کوششیں یہی وحدت میں پروانے کے لئے الگ جماعت کے قیام کو ضروری سمجھا۔ اس کی تشکیل کی عملی کوشش کی۔ اس تحریک پر خاص فکر و رنگ کے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے اس کی مخالفت کی لیکن علماء ہند کی یہ جماعت انگریز موافق پالیسی کے دشمن میں سرسید اور ان کے رفقاء کے کار کے فکر و خیال سے بہت قریب تھی۔ چنانچہ دیگر جماعتوں نے اس پر مسلم مخالفت اور انگریز نواز ہونے کا الزام لگایا۔ ہاں جو اس کے کہ یہ جماعت بھی فقہ میں اہم اعظم کی پیروی کا رہے۔

بریلوی علماء کی جانب سے گرچہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ انیسویں صدی کی ابتدا تک تمام ہندوستان میں اسی مکتب فکر کے پیرو کار تھے اور 1825ء کے بعد مختلف مکاتب فکر و رسم و رواج نے جنم لیا شروع کیا۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ سنی بریلوی جماعت یا مکتب فکر کی تشکیل میں مولانا احمد رضا خاں بریلوی کا رول سب سے اہم و رہنمائی ہے اور ایک مکتب فکر کے طور پر اسے متعارف کرانے والے وہی ہیں۔ اس طرح یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ سنی بریلوی جماعت کی فکری و عملی تشکیل انیسویں صدی کی آخری دہائیوں میں عمل میں آئی۔

22.8.2 اغراض و مقاصد

اس جماعت کے اغراض و مقاصد میں وہی ہیں جو دیگر اسلامی جماعتوں کے ہیں یعنی مسلمانوں کو دین کی طرف راغب کرنا، غیر اسلامی رسوم و رواج سے انھیں روکنا۔ ملت کو ایک وحدت میں پروانہ اور اسلام کو اس کے صحیح تناظر میں پیش کرنا اور مسلمانوں کی عظمت و رفعت کی بحالی کے لئے کوشش کرنا وغیرہ۔ اس جماعت کے علماء بھی مسلمانوں کے روال کے انھیں اسباب تک پہنچے جن کی نشان دہی دوسری جماعتوں نے کی تھی۔ چنانچہ اس کے حل کے لئے انھوں نے مختلف شناخت کے ساتھ عملی کوششیں شروع کیں۔ اس جماعت کے حاملین نے عشق رسول کو کھو رہنا یا اور اس کی نشرو اشاعت میں مصروف ہوئے۔ ہاں جو دیگر مسلم جماعتوں کی مخالفت کے اس کے حاملین نے اپنے اغراض و مقاصد کو پیش نظر رکھا اور اس سے انحراف نہیں کیا۔

پروفیسر مسعود احمد نے مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے بعض اقتدارات تحریر کیے ہیں جو آگے چل کر سنی بریلوی جماعت کے اقدار و احوال

قرار پائے وہ کہتے ہیں محدث بریلوی اس بات کے قائل تھے کہ نبی آخر الزماں محمدؐ کے جو حامد و محاسن قرآن وحدیث میں بیان کئے گئے ہیں انہیں من و عن بیان کیا جائے۔ سو دوسری عید میلاد النبیؐ کو جابر و مستحسن سمجھتے تھے اور محافل میلاد النبیؐ میں قیام کو مستحب گردانتے تھے اور ان کے نزدیک فاتحہ خوانی جائز تھی بشرطیکہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو۔ اس جماعت کے حاکمین نے قیام کے اول روز سے بحال اپنی اس خصوصیت کو بحال رکھا۔

22.8.3 سنی بریلوی جماعت کے عقائد

اس جماعت کے مبعین کا ہونا ہے کہ ان کو دی عقائد ہیں جو صحابہ تابعین کے تھے اور جس والہ کے رسولؐ نے انھیں سکھایا تھا۔
 یسین اختر مصباحی نے لکھا ہے کہ عہد رسالت و صحابہ تابعین سے منقول و معقول جو عقائد و اعمال قدیم کتب تفسیر وحدیث و فقہ تصوف وسیرت و
 تاریخ میں موجود ہیں اہل سنت و اجماعت (سنی بریلوی جماعت) کو دی عقائد ہیں۔ علما فرنگی محل تھنوا، خیر آباد بدایوں و بریلی نے تحریر و تقریر
 کے ذریعہ ان ہی کی دعوت دی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تعلیمات و نظریات کے مجمع داعی و ترجمان بھی یہی ہیں۔ یہ
 جماعت کسی جدید نظریے اور غیر اسلامی خیال کو ایک لمحہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنی قدیم وراثت کو سینہ سے لگائے ہوئے ہیں اور
 اسے ہی اپنے اور دیگر مسلمانان عالم کا سرمایہ سعادت و ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔

الغرض اس جماعت کے قیام کے لیے فکر و خیال کی نشر و اشاعت میں ہمہ تن مشغول ہیں۔

22.8.4 سنی بریلوی جماعت کی کارکردگی

سنی برہموی جماعت سے اپنے عقائد و عملی کارکردگی کی نشر و اشاعت نہ صرف اپنے حلقوں میں بلکہ مسلمانوں کے دیگر مکتب فکر کے حلقوں میں بھی کی اور انھیں اپنی جماعت اور عقائد کا حصہ بنانے کے لئے ان لوگوں نے مدارس و مکتبہ دارینی جماعت کے ساتھ عصری علوم کے ادارے اور تحقیقی مراکز قائم کئے۔ مسجدوں کی تعمیرات میں حصہ لیا، جہاں سے وہ اپنے افکار کی اشاعت کا کام لیتے ہیں۔ کتب خانوں اور شاعری اداروں کو قائم کیا۔ مختلف زبانوں میں رسائل و رسائل کو شائع کیا اور کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں دینی مدارس کے فارغ التحصیل کے لئے عصری تقاضوں کے مطابق ترجیحی اداروں کا قیام بھی اس جماعت کا خاصہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس جماعت کے فکر کے حاملین رفعاہی و سماجی کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ ملت کی بقاء و تحفظ کے لئے بھی اس جماعت کے افراد جی المتقدرو روشش میں لگے دھنکی دیتے ہیں۔ دیگر جماعتوں کی طرح اس جماعت میں بھی شدت پسند و معتد بہ اعتدال و پابندی جاتی ہے۔ اس جماعت کے مدارس میں جامعہ ملیہ مصباح العلوم اشرفیہ مبارک پور قابل ذکر ہے۔ علامہ برہموی نے کبھی بھی قبروں کو مجید و گاہ بنانے کی حمایت نہیں کی اور نہ ہی ایسے لوگوں سے اشتراک عمل کیا۔

22.9 بحيرة الطمء

22.9.1 جمعیت العلماء کا قیام اور پس منظر

بیسویں صدی کے دوسرے دہے کے واقعات اس جماعت کے قیام کا اہم سبب ہیں۔ یہ وقت تھا جب مسلمان اتحاد ہندوستان میں

نہ صرف تحریک آزادی ہند میں شامل ہو کر قربانیاں پیش کر رہے تھے اور انگریزوں کے ظلم و جور کے خلاف کلہا جلیاں کر رہے تھے بلکہ خلافت عثمانیہ کی بقا کے لئے خلافت مودیت کی شکل میں ایک تحریک بھی چار رہے تھے اور برطانوی حکومت پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ ترکی میں خلافت کو ختم نہ کیا جائے گا۔ خلافت کے خاتمہ کے لئے برطانوی حکومت نے جو پالیسی اپنائی تھی وہ بہت ہی بھڑاں تھی۔ اسی نے عرب و ہندوستان اور افریقہ کے خطوں میں بغاوت کروائی تو یورپ کے ممالکوں میں اتحادی فوجوں نے خود قبضہ کر لیا اور پہلی جنگ عظیم میں ایک وقت ایسا آیا کہ خود ترکی مرکز خلافت بھی دشمنوں کے قبضے میں آ گیا۔ علاوہ انہیں ہندوستان کے حالات بھی کوئی بہت بھڑاں تھے۔ انگریزوں کی جنگی میں ہندوستان وطن کے ساتھ مسلمان بھی مشق تہمت بنے ہوئے تھے اور سونے پہا گاہ اس حکومت نے ہندو مسلم مسئلہ بھی پیدا کر دیا تھا جس کے تحت فرقہ وارانہ مسائل شروع ہو چکے تھے۔ ہندوستان سے لے کر ترکی تک اور کاشغر سے لے کر اسپین کے ساحلوں تک تمام عالم اسلام دشمنوں کے مرکز زد میں آ گیا۔ وہ یہ حالت ہوئی کہ مسلمانوں کی نجات دہان دہاں اور عزت دہاں محفوظ تھی اور نہ ہی اسلامی آثار و اقدار۔ ایسے ہی ماحول اور حالات میں ہندوستان کے علماء نے صرف علماء کی ایک جماعت کے قیام کو وقت کی ضرورت سمجھا اور اس کو قائم کیا تاکہ ہندو صغیر میں مسلمانوں کے جان و مال، آثار و اقدار کی حفاظت کے ساتھ دین و شریعت کا احیا کیا جاسکے۔

اس جماعت کا قیام 1919ء میں دہلی میں ہوا۔ 22 نومبر 1919ء کو خلافت کانفرنس دہلی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے 25 چوٹی کے علماء اس جماعت کے قیام کا محرک بنے۔ اس کے قائم کرنے کی تجویز مولانا ماثا اللہ امرتسری نے پیش کی اور دیگر علماء نے اس تجویز کی حمایت کی۔ چنانچہ اس طرح علماء کی ایک جماعت قائم ہوئی جس کے عارضی صدر مفتی کفایت اللہ صاحب ناظم مولانا احمد سعید دہلوی صاحب ہوئے۔ ایک سال بعد نومبر 1920ء امرتسری میں جمعیت العلماء کا باقاعدہ اجلاس ہوا جس کا انتظام مولانا ماثا اللہ امرتسری صاحب نے کیا تھا۔ اس اجلاس میں ذمہ داران کا باقاعدہ انتخاب ہوا اور شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب صدر مفتی کفایت اللہ صاحب نائب صدر مولانا احمد سعید دہلوی صاحب ناظم منتخب کئے گئے۔ لیکن شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے جلد ہی انتقال کے بعد مفتی کفایت اللہ نے قائم مقام صدر کی حیثیت سے ایک سال کام کیا اور پھر 21 ستمبر 1921ء مجلس مشعلہ کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ کے موقع پر وہ مستقل صدر منتخب کئے گئے اور اگلے سال تک عہدہ صدارت کی ذمہ داری بھائی مفتی صاحب کے بعد مولانا حسین احمد دہلوی مولانا سید فخر الدین احمد اور مولانا سید اسعد دہلوی، جمعیت العلماء کے صدر منتخب ہوئے۔

22.9.2 جمعیت العلماء کے اغراض و مقاصد

کسی بھی تنظیم اور جماعت کا ایک دستور ہونا سے جو اس تنظیم کے اغراض و مقاصد اور طریقہ کار کا تعین کرتا ہے۔ اس جماعت کا بھی دستور ہے جس کی دفعہ 3 کے مطابق اس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں

- 1- اسلام اور شعائر اسلام اور مسلمانوں کے مآثر و معابد کی حفاظت
- 2- مسلمانوں کے مذہبی، تعلیمی، تہذیبی و شرعی حقوق کی تحصیل و حفاظت۔
- 3- مسلمانوں کی مذہبی تعلیمی اور معاشرتی اصلاح
- 4- ایسا اداروں کا قیام جو مسلمانوں کی تعلیمی، تہذیبی، سماجی، اقتصادی اور معاشرتی زندگی کی ترقی و استحکام کا ذریعہ ہوں۔

5 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انڈین یونین کے مختلف فرقوں کے درمیان میل جول پیدا کرنا اور اس کو مضبوط کرنا۔

6 عوام عربیہ کا احیاء اور زمانہ حال کے منکسریات کے مطابق نظام تعلیم کا احراز۔

7 تعلیمات اسلامی کی نشر و اشاعت

8 اسلامی اوقاف کی تنظیم و حفاظت

انھیں اغراض و مقاصد کے تحت اس کے ذمہ داران نے ایک مجلس متعین کیا اور مختلف شعبہ جات قائم کئے جو درج ذیل ہیں

1- دینی تعلیم کا شعبہ

2- دنیاوی تعلیم کا شعبہ

3- دینی حلقے

4- سماجی خدمات

5- اقتصادی حلقے

6- دارالطحا و غیرہ

یہ چند شعبے ہیں جن کے تحت اس جماعت کے افرہ نے کام کرنا شروع کیا تھا لیکن حالات و تقاضے کے تحت مزید اس میں وسعت دی گئی ہے جس کی گنجائش بہر حال دستور میں موجود ہے۔

22.9.3 جمعیتہ العلماء کا نظام

کوئی بھی جماعت یا تنظیم ایک نظام تربیتی کے تحت چلتی ہے جو اس کے نسب العین کو بروئے کار لانے میں معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اس جماعت کا بھی ایک نظام تربیتی ہے۔ وہ یہ ہے:

1- ہر مسلمان بالغ (مرد و عورت) اس کا ممبر بن سکتا ہے بشرطیکہ اس جماعت کے مقاصد سے پوری طرقت اتفاق رکھتا ہو۔

2- اس جماعت کی بھی ممبر فیس ہوگی (وقت اور حالات کے تحت اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے)

3- اس جماعت کی ہر یونٹ کا ٹرم اس تاریخ سے شروع ہوگا جب انتخاب کے بعد نیا صدر چارٹ لے گا۔ یہ ٹرم ۱۰ سال کا ہوگا۔ ممبر سازی ہر ٹرم کے بعد شروع ہوا کرے گی جس کی مدت مجلس عاملہ طے کرے گی۔

اس نظام تربیتی میں مختلف یونٹس اہمیت کی حامل ہیں، وہ یہ ہیں:

1- مقامی جمعیت

2- شہری جمعیت

3- ضلعی جمعیت

4- علاقائی جمعیت

5- ریاستی جمعیت

تمام جماعتوں یا بنیادوں کا انتخاب دو سالہ ہوتا ہے، یہ مقامی جماعتیں، پونٹیں حسب ذیل طریقہ سے کام کرنے کی مجاز ہیں۔

صدر مآتب صدر، خازن، مانتعم عمومی، علماء و ائیں مجلس عاملہ اپنی ضرورت کے مطابق علماء کی تعداد میں اضافہ کرنے کی مجاز ہے۔ تمام ذمہ دار انتخاب کے ذریعہ منتخب کئے جاتے ہیں۔ ذمہ داران کا انتخاب مجلس منتظمہ میں سے ہی کیا جاتا ہے۔ مقامی جمعیت العلماء کی مجلس عامہ عہدہ داران کے علاوہ چار ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر ابتدائی ممبران کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے تو مجلس عامہ آٹھ ارکان پر مشتمل ہوگی۔

22.9.4 جمعیت العلماء کی کارکردگی

ایسٹو جمعیت العلماء ہندو عدین کی ایک جماعت کا نام ہے جنہوں نے اپنا ادارہ کار تعلیم، تعلیم، دین کی نشر و اشاعت، اسلامی اقدار اور معاہدہ و مائثر کی حفاظت نیز خدمت خلق کے لئے اپنے آپ کو وقف کیا ہے لیکن یہ جماعت اور اس کے ارکان اور صدران نے اپنے قیام کے اول دن سے سیاسی امور اور ملک، ملت کے دیگر معاملات سے دست کشی نہیں کی اور آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اس جماعت کے سیاسی اغراض و مقاصد نہیں تھے لیکن حالات کے تقاضے کے تحت سیاست میں قدم رکھا اور اردان وطن کے ساتھ نہ صرف ملک کی خدمت کی بلکہ ملت کے دفاع کے فرائض بھی انجام دیے۔ اس جماعت کے ذمہ داروں نے ترک موالات تحریک کی حمایت کی، سائنس کمیشن کا بیٹھا کیا۔ نہرو رپورٹ کی مخالفت کی۔ آزادی ہند کے لئے کانگریس کا ساتھ دیا۔ تقسیم کی مخالفت، ملکی دستور کو سکولر بنانے کی حمایت کی۔ اردو زبان کے مسئلہ کو زور و شور سے اٹھایا، فرقہ وارانہ فسادات اور ان کی زدک تمام فسادات متاثرین کی مدد و اور ان کی باز آباد کاری کے لئے کام کیا۔ مسلم پرسنل لاء کا دفاع اور دینی تعلیم کے فروغ کے لئے دارے قائم کئے۔ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی بحالی کے لئے کوششیں کیں۔ تعلیم، تبلیغ کے لئے اداروں کو قائم کرنا۔ نظام امت شرعیہ کی تنظیم کرنا وغیرہ۔ یہ کام ہیں جس کو اس جماعت نے بحسن و خوبی انجام دیا ہے۔ آج کل یہ جماعت دہشت گردی کے فرضی مقدمات کا سامنا کرنے والے مسلم نوجوانوں کو قانونی مدد دیا کر رہی ہے۔ علاوہ داریں دہلی اور اس کے نواح میں بند ہونے کی مساجد کی تحویل کی بھی ایک عوامی تحریک چلا رہی ہے۔ جدید تعلیم کی طرف بھی اس جماعت نے خصوصی توجہ دی ہے اور کئی ایک ادارے قائم کئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ملی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ اس جماعت نے نہ صرف ہندی مسلمانوں کے مسائل پر توجہ دی بلکہ عام اسلام کے مسائل کو بھی سرفہرست رکھا اور جو کچھ بن پڑا اس کے حل کرنے میں معاون ہوئی۔ یہ بھی ایک بڑا کام ہے کہ عام اسلام کے مسائل کو اپنے آئین کے ذریعہ ہندی مسلمانوں تک پہنچایا۔

22.9.5 جمعیت العلماء کی انفرادیت

- اس جماعت کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ صرف علماء کی جماعت ہے۔
- دیگر مسلک کے علماء کے لئے بھی اس کے دروازے کھلے ہیں۔

خالص دینی اور ملی جماعت ہونے کے باوجود اس جماعت نے ملت کی بقاء اس کے مائثر و معاہدہ کی حفاظت اور دین کی نشر و اشاعت کے لئے قومی سیاسی جماعتوں سے بھی ربط و ضبط رکھا۔

یہ ہندی مسلمانوں کی واحد جماعت ہے جس نے آزادی ہند کے لئے قومی جماعتوں کے ہم قدم فرائض انجام دیے۔

یہ واحد جماعت ہے جس نے تقسیم ہند کی کھلی مخالفت کی۔

اس جماعت نے دو قومی نظریہ کی سخت مخالفت کی۔

اس جماعت نے متحدہ قومیت کی حمایت کی۔

جمعیت العلماء ہند اپنے قیام کے اوس دور سے آج تک اپنے فرائض انجام دے رہی ہے یہ اگلی بات ہے کہ اس کے فکر و تیج میں مسک کا پہلو غالب ہو چکا ہے۔ جہاں تک قومیت اور متحدہ قومیت کا مسئلہ ہے تو اس پر بہت کچھ لکھا اور بہت نقد و تجزیہ ہو چکا ہے، تاہم جو اس کے یہ جماعت آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے۔ دیگر مسلم جماعتوں کی طرح علماء ہند کی یہ جماعت قومی خدمت سے منحرف نہیں ہوئی اس وقت یہ جماعت اس وقت دو حصوں میں منقسم ہے۔

22.10 تبلیغی جماعت

22.10.1 تبلیغی جماعت کا قیام و پس منظر

تبلیغی جماعت اپنے آغاز سے لے کر اب تک آب و تاب کے ساتھ رہا اس سے اس جماعت کے مشن میں ہندی کی آتی ہے اور ہندی اجتماعی دیکھ کر ہوا ہے۔ ہانی جماعت نے جس خلوص نیت سے تبلیغ دین کا کام شروع کیا تھا اللہ نے اس میں بہت برکت دی۔ انیسویں صدی کے نصف آخر سے ہستی حضرت نظام الدین سے جو کام شروع کیا گیا تھا وہ آج تمام دنیا میں مشن کی حیثیت سے مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے، جس میں خود کفالتی مدد کے ساتھ لوگ شامل ہیں۔ آج اس جماعت کی مختلف انفرادی پہچان ہے۔ لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ نصاب کے حصہ کے طور پر اس کو پڑھا رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے وقت کی سب سے بڑی جماعت صرف ایک امیر کے ماتحت کیسے رہا ہوا ہے۔ جس کا نیکو کوئی باقاعدہ دفتر ہے اور نہ کوئی نمبر اور نمبر بننے کی فیس۔ پھر بھی اس جماعت کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔

تبلیغی جماعت کے قیام کا حتمی تعین مشکل سے کب اور کس تاریخ کو اور کہاں اس کا قیام ہوا تاریخ میں اس کی وضاحت نہیں ملتی اور ہندی جماعت کے ہمدردوں نے اس کی طرف توجہ کی۔ یہ جماعت ایک خاص وقت اور مخصوص علاقے کے حالات کے تحت شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ انیسویں صدی عیسوی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے ابتدائی دہے میں ہستی حضرت نظام الدین میں کسی وقت اس جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب تھے جو شمالی ہند کے مشہور راہزنہی مدرسہ دیوبند کے تعلیم یافتہ تھے۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہارن پور میں انھوں نے بحیثیت مدرس کچھ دنوں تک تعلیمی کے فرائض بھی انجام دیے تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو تبلیغی جماعت کے قیام کا خیال اس وقت آیا جب وہ اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ، جو ہستی حضرت نظام الدین میں تھا، کے ذمہ دار ہوئے۔ اس کے ابتدائی محرک وہ لوگ بنے جو میواتی قوم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بقول مولانا وحید الدین خان صاحب:

”ہستی نظام الدین عین میوات کے رہنے والے پر واقع تھی اور یہاں کے مدرسے میں ان کے کچھ بچے پڑھتے تھے اس کے ساتھ مولانا محمد الیاس صاحب کے والد بزرگوار اور آپ کے بھائی صاحب مرحوم کے تعلق سے کچھ میواتی عقیدت مند ہو گئے تھے وہ جاتے رہتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب نے میواتیوں کی فیسوں ناک حالت دیکھی تو ان کے اندر

دینی مکتبہ و ادارے بھی قائم کئے گئے جنہاں مگر جاہل اور سرکش بیوقوف مسلمان تہذیبی کے آثار نہ دیکھ کر ایک عوامی دینی تحریک کی ابتدا کی جو بیوقوف کے لئے غیر مانوس تھی مگر وہ ایمان کی محنت، لیکن بورخوٹس نیت نے میدانوں کی قسمت بدل دی اور ان کے اندر دین کا ایسا جذبہ بھردیا کہ لوگ تبلیغ دین میں جاہل اور سرکش قوم کی تقلید کرنے لگے۔

جس زمانے میں مولانا یاس صاحب نے تبلیغی مشن تحریک کی صورت میں شروع کیا تھا اس وقت علاقہ میوات اور قومیہ، جو کہ مسلمان تھے، کی صورت حال بہت اہتر تھی۔ ان کے اندر نہ تو دینی تعلیم اور شعور تھا نہ ہی دنیاوی علم کے حصول کا جذبہ۔ وہ صرف امام کے مسکن تھے اور سارے کے سارے کام بند نہ کرنے تھے۔ ان کا ناز و زور تو سے غایت تھی اور نہ ہی کلمہ پڑھتے۔ چوری، لکھتی، رہزنی ان کے یہاں عام تھی۔ مسجدیں خال خال نظر آتی تھیں مگر بچہ کی رسم، قاعدگی سے آکر تے تھے۔ بقول مجرب پادشاه:

”میرا اپنے عقائد میں آدھے ہندو ہیں ان کے گاؤں میں شاذ و نادر ہی مسجد ہوتی ہے۔ تحصیل تھارو میں میوؤں کے ہونے گاؤں ہیں جن میں صرف آٹھ مسجدیں ہیں البتہ مندروں کو چھوڑ کر میوؤں کی عبادت کی ویسی ہی جگہ نہیں بنی ہوتی ہیں جیسی ان کے مسابہ ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہیں۔ مثلاً پانچ پھیرا، بھینسا چاند اور چاہنڈ یا کھنڈ اور مہادیوی کے نام سے ہوتا ہے۔ جس میں قربانیاں چڑھاتی جاتی ہیں۔ شبِ بَرات میں سید سالار مسعود غازی کا جھنڈا بھی ہر گاؤں میں پڑھا جاتا ہے۔“

تجربہ خیز بات یہ ہے کہ بدلی تعلیم و تربیت کا مرکز ہونے کے باوجود بھی اس کا نواقعی علاقہ اور خطہ تعلیم اور دین اسلام کی منور شعاعوں سے محروم ہو گیا تھا۔ اس سے اس زمانے کے علماء و مصلحہ کی تبلیغی کامیابیوں اور ان کی بے بسی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسے علاقہ و خطہ کے درمیان مولانا الیاس صاحب نے اپنے تبلیغی مشن کو تو جب شروع کیا تھا جو آگے چلے گا اور درخت کی شکل اختیار کرے گا۔

اپنے کام کی بناء میں مولانا محمد الیاس نے مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم کے فروغ کے ذریعے ان کے اصلاح کی کوشش کی اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے دہلی میں واقع چنے در سے کے علاوہ میوات کے علاقے میں بہت سے دینی مکتب قائم کیے لیکن وہ جس طرح کی بناء گیر تہذیبی اور اصلاح کے خواہاں تھے وہ ان مکاتب سے پوری نہ ہوتی تھی۔ لہذا انہوں نے عام لوگوں کو ان کے اپنے ماحول اور گھروں سے دور لے جا کر نیا لہجہ دینی ماحول میں ان کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ قصہ نوح اور اطراف کے علاقے میں جمعہ کو اجتماع کر کے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں گشت اور دین کی تعلیم کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنے لگے۔ مولانا کی بناء پیر بہت کامیاب رہی اور بہت جلد تبلیغ کا کام میوات کے علاقے سے نکل کر باہر بھی پھیلنے لگا۔ دہلی میں واقع مولانا الیاس کا مدرسہ اس تحریک کا مرکز بن گیا اور حق صورت حال یہ ہے کہ مدرسہ کے بجائے بنگلہ ان مسجد تبلیغی مرکز کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا الیاس کے بعد ان کے بیٹے مولانا محمد یوسف صاحب تبلیغی جماعت کے امیر ہوئے۔ انہیں کے زمانے میں تبلیغی جماعت کو ملک گیر بلکہ عام گیر حیثیت حاصل ہوئی۔ تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر مولانا انور الحسن کاڑھوٹی ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد کسی ایک فرد کو تبلیغی جماعت کا امیر بنانے کے بجائے اس

کے کام کو تین افراد پر مشتمل ایک کمیٹی کے پیر و مریض کیا اور اب یہی کمیٹی تمام تبلیغی سرگرمیوں کی نگرانی اور سرپرستی کرتی ہے۔

22.10.2 تبلیغی جماعت کے اغراض و مقاصد

تبلیغی جماعت کے اغراض و مقاصد میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مسلمانوں کے اندر صحیح دینی شعور و رجحان پیدا کیا جائے اور انہیں مکمل اسلامی نظام حیات کے تحت زندگی گزارنے والا مسلمان بنایا جائے۔ اس جماعت نے جن خطوط پر کام کیا وہ یہ تھا کہ مسلمان خواہشات نفسانی سے اجتناب کریں۔ اپنے مزاج کو سلام کے مطابق بنائیں۔ اپنے اندرون میں تبدیلی لائیں۔ ایک امت کی طرح ہمہ تنگی کے ساتھ رہیں، ذات اور شخصیت کے بجائے اعمال و اخلاق کو بنیاد بنائیں۔ زندگی کے پورے نظام میں تبدیلی لائیں۔ کلمہ اسلام و دلوں میں بھائی میں نہر کو اس کی حقیقی شکل میں قائم کریں۔ دین کا عمل سیکھیں اور سکھائیں وغیرہ۔

اپنے ان بیان کردہ مقاصد کے حصول کے لیے تبلیغی جماعت کے رہنماؤں نے چھ بنیادی اصول مقرر کیے ہیں، جن پر کامزب رہ کر دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی مل سکتی ہے۔

1- کلمہ کی تصحیح، تلقین یعنی سب سے پہلے کلمہ کے الفاظ درست کیے جائیں، ایمان باللہ، الرسول کی حقیقت بتائی جائے۔

2- نماز کی صحیح و رتی یعنی نماز کو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جیسی نماز بنانے کی کوشش کی جائے اور اس کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔

3- علم کی تحصیل و ردّ یعنی یہ معلوم کیا جائے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور پھر خود کو اس عمل میں لگا دیا جائے۔

4- اکرام مسم یعنی اللہ کے رسول کا متی ہوئے کما طے ہر مسلمان ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔

5- اخلاص نیت یعنی ہر عمل کے پیش نظر اللہ کی رضا جوئی ہے۔

6- وقت کی تفریغ یعنی مذکورہ چیزیں دوسرے مسلمانوں کی بھی درست کی جائیں۔ اس کے لیے اپنا وقت نکالا جائے۔

22.10.3 جماعت کی انفرادیت

تبلیغی جماعت اپنے نماز سے لے کر تمام اس اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس جماعت نے دنیاوی دستور کے اعتبار سے کاغذی اور دفتری کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کیا۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کا کوئی دستور نہیں ہے۔ اس جماعت کے لوگ قرآن و شریعت کو دستور مانتے ہیں۔ جماعت میں شامل افراد وقت کے ساتھ خوشترج کرتے ہیں، جماعت اس کام میں ان کی مدد داری نہیں ہوتی۔ اس کی کوئی باقاعدہ ہیڈ آفس نہیں ہے۔ وہی ہنگامہ مسجد جو حضرت نظام الدین میں واقع ہے ہیڈ آفس کہلاتا ہے۔ تبلیغی مشن منظم طور پر دنیا بھر میں جاری ہے اور وہ دہلی آفس اور امیر جماعت کے احکامات کا پابند ہے۔ پوری جماعت ایک امیر کے ماتحت کام کرتی ہے، اہم بات یہ ہے کہ تبلیغی مشن صرف دین و شریعت اور عبادات تک محدود ہے۔ جماعت کے اکابر فقہ میں فنی مسلک کی پیروی کرنے کے باوجود بھی مسلکی تشدد سے دور ہیں۔ اس کے دروازے تمام مسلمانوں کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔ یہی انفرادیت اس کو دیگر جماعتوں سے ممتاز کرتی ہے۔

22.10.4 تبلیغی جماعت کی کارکردگی

تبلیغی جماعت کے افراد نے دعوت دین کے لئے مختلف طریقوں کو اپنایا ہے۔ ان لوگوں نے مسجدوں کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ گشت اور اجتماعات کا اہتمام کیا۔ چلنے کے لئے خود کو وقف کیا۔ خواتین میں تبلیغی کام کیا، طلبہ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اجتماعات منعقد کئے، بیرون ملک خاص کر بھارت میں اس کے نواح میں تبلیغی وفد بھیجے۔ اس طرح سے اس جماعت میں شامل افراد نے دین کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں۔

تبلیغی جماعت کے کام اور مشن کا عمار چاروں لینے کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہر فرد اور جماعت میں کچھ خوبیوں اور خامیوں پائی جاتی ہیں۔ یہی بات تبلیغی جماعت کے سسٹم میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ لیکن اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اس جماعت کے افراد خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اپنی نیوٹوں میں خاص ہیں۔ یہ ان کی خاص اور بے لوث نیت کا ہی ثمرہ ہے کہ اس کی آواز پر ہزاروں افراد جن من و دھن سے اس کے مشن سے جڑ جاتے ہیں۔ اگر مابعد نے، ان کمزوریوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس جماعت کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ اس جماعت کی سب سے بڑی کامیابی یہ کہ اس میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ جن کی بویاں، لباس بھی مختلف ہیں اور روزے جو ان، عدا و صلی، فضلہ بھی شامل ہیں، اس کے مشن اور کام سے اتفاق رکھتے ہیں۔

22.11 جماعت اسلامی

22.11.1 جماعت اسلامی کا قیام اور پس منظر

جماعت اسلامی کا قیام 25 اگست 1941 کو لاہور میں ہوا۔ اس جماعت یا تحریک کے بانی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی تھے۔ جس عہد میں اس جماعت کا قیام عمل میں آیا وہ ہندوستان کا پر آشوب عہد تھا۔ انگریز یہاں کے حکمران تھے۔ ہندوستانوں نے آزادی کی تحریک شروع کر رکھی تھی جس میں ہندو مسلم بھی شامل تھے۔ دوسری عالمی جنگ بھی اپنے عروج پر تھی جس میں یہاں کی عوام کی مرضی کے خلاف ہندوستان بھی شامل تھا۔ مغربی حکومت کا خاتمہ قصہ پارینہ بن چلا تھا مگر ریاستوں کی شکل میں اس کے باقیات ابھی باقی تھے جس میں نہ کوئی دھرم تھا اور نہ ہی حکومتی شعور۔ یہ ریاستیں انگریزوں کے رحم و کرم پر باقی تھیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق سے تو ان کی ہستی اور ریروں حلقہ کا کام یہ تھا کہ ان میں نہ تو دینی شعور باقی تھا اور نہ ہی دنیاوی جاہ و عظمت کے حصول کا عزم۔ یہ قوم بس زندگی جیسی جیسی گزار رہی تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انگریزوں کے ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کے بعد بھی مختلف مسلم ریاستوں نے کوئی قابل ذکر ایسا ادارہ نہیں قائم کیا جس کے فارغین کسی میدان میں ناموری پیدا کر سکتے جسب کہ انگریز اسکول، کالج اور جامعات کو قائم کرنے میں پیش پیش تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف چند انفرادی کوششیں کی گئی تھیں جن کے ہار و جربو نے میں بھی وقت درکار تھا۔ نہ ہی تعلیم کا معاملہ بھی ریاستوں میں چلا ہوا تھا اور ان اداروں کے علماء اور اساتذہ جدید تہذیبوں سے اس قدر بے خبر اور وحشت زدہ تھے کہ وہ اس بات کا تجربہ نہیں کر سکتے تھے کہ کون سی شقوی مفاد کے لئے بہتر ہے اور کس میں خرابی ہے۔ اس کے اثرات آج بھی ان تعلیمی اداروں میں باقی ہیں۔ ایسی ہی فضا میں اس جماعت کو قائم کیا گیا تھا۔

1941ء میں جماعت اسلامی کے قیام پر اس سے پہلے حالات کا اہم جواز وہیں تو یہ چلتا ہے کہ اس وقت ہندوستان ہی نہیں دنیا

کے پیش تر علاقے انگریزوں کی سیاسی غلامی و حکومت میں تھے۔ علمی اور فکری سیدانوں پر بھی انہیں کی بار دینی قائم تھی، مسم دنیا کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ 1924ء میں خلافت کا ادارہ بھی ختم ہو گیا تھا، مسلمان نہ صرف استعمار اور پریشان حالی سے دوچار تھے بلکہ دینی پورے طور پر انگریزوں کی سیاسی و فکری غلامی کا حصہ بن چکے تھے۔ ان حالات میں ملت اسلامیہ کو جن لوگوں نے زہاں سے نکالنے اور اس کا کھوپا ہوا مقام واپس دلانے کی کوشش کی ان میں ایک اہم نام مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا بھی ہے۔ انہوں نے اپنی تحریک کے لیے زمین ہم دار کرنے کا کام 1932ء میں اپنے رسالے ترجمان القرآن کے درلجہ شروع کیا اور ترجمان القرآن میں شائع ہونے والی تحریریں ہی آگے چل کر جماعت اسلامی کے قیام کی بنیاد بنیں۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے یکم شعبان 1360 مطابق 25 اگست 1941ء کو لاہور میں مختلف حلقوں کے نمائندوں کو جمع کیا اور انہیں جماعت اسلامی کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کرتے ہوئے ایک عقیدہ و جماعت کی تشکیل پر زور دیا۔ اس اجلاس میں نمائندوں کی کل تعداد پچھتر تھی۔ ان نمائندوں نے مولانا کے خیال سے اتفاق کیا اور جماعت اسلامی کی تشکیل کی اور انہیں کو امیر جماعت منتخب کیا اور ساتھ ہی ایک تحریری دستور بھی اتفاق رائے سے منظور کیا۔ اس طرح سے جماعت اسلامی کی تشکیل عمل میں آئی۔ پہلے اجلاس میں جماعت کی تشکیل کے سلسلے انہوں نے جو خطاب کیا، وہ یہ تھا:

”امیر اکام آپ کو جماعت بنا دینے کے بعد پورا ہو جاتا ہے میں صرف ایک داعی تھا۔ بھئی ہوا سبق وادول نے کی کوشش کر رہا تھا اور میری تمام مساعی کی غایت یہ تھی کہ ایک نظام جماعت بن جائے۔ جماعت بن جانے کے بعد میں آپ میں کا ایک فرد ہوں اب یہ جماعت کا کام ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی اہل تر آدمی کو اپنا امیر منتخب کرے اور پھر یہ اس کا کام ہے کہ مسند و تحریک کو چلانے کے لئے اپنے صواب دید کے مطابق ایک پروگرام بنائے اور اسے عمل میں لائے۔“

امیر جماعت منتخب ہونے کے بعد انہوں نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

”میں آپ کے درمیان نہ تو سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا، نہ سب سے زیادہ متقی، نہ کسی اور خصوصیت میں مجھے نصیبت حاصل تھی۔ بہر حال آپ نے مجھ پر عہدہ کر کے اس کا عظیم کام با میرے اوپر رکھ دیا ہے تو میں اب اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ مجھے اس بار کو سمجھانے کی قوت عطا فرمائے اور آپ کے اعتماد کو یاری میں تبدیل نہ ہونے دے۔“

پچھتر افراد کی یہ غری مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی قیادت میں امت کی رہنمائی کے لئے بے سرو سامانی کے عام میں کمر بستہ ہوئی اور اپنے مشن پر دہاں دہاں ہو گئی۔ اللہ نے ان کی نیت میں اتنی برکت دی کہ یہ جماعت برصغیر کی مسلم جماعتوں میں سے ایک بڑی جماعت شمار ہونے لگی جس کے اثرات نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں پر پڑے بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی۔

جماعت اسلامی جب قائم ہوئی تو اس کا اندازہ کار (یعنی جن لوگوں کے درمیان یہ کام کرے گی) پوری دنیا کو قرار دیا گیا۔ ابتدا بہت جلد اس کے رہنماؤں کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ چیزیں موجود حالات میں کسی بھی تنظیم کے لیے قابل عمل نہیں ہیں۔ چنانچہ 1947ء میں ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ ہی جماعت اسلامی بھی دو تنظیمی ڈھانچوں میں تقسیم ہو گئی۔ پاکستان کا حصہ جماعت اسلامی پاکستان کہلایا اور مولانا مودودی اس

کے امیر رہے۔ ہندوستان میں رہ جانے والی جماعت اسلامی کے ارکان اپریل 1948ء میں اتر پردیش کے شہر الہ آباد میں یکجہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے تنظیمی ڈھانچہ کا نام جماعت اسلامی ہند رکھا اور مولانا ابوالیث صدیقی کو اپنا امیر منتخب کیا۔ کچھ دنوں تک الہ آباد میں، پھر ممبئی، الہ آباد اور راجستھان میں جماعت کے مرکزی دفاتر رہے۔ فی الحال جماعت اسلامی ہند کے مرکزی دفتر ملک کی راج دھانی نئی دہلی میں ہیں۔ اور مولانا سید جلال الدین عمری اس کے امیر ہیں۔ ان سے پہلے مولانا ابوالیث صدیقی کے علاوہ مولانا محمد یوسف صاحب، مولانا سراج الحسن صاحب اور اکمل عبدالحق انصاری جماعت اسلامی ہند کے امیر رہ چکے ہیں۔

22.11.2 جماعت اسلامی نصب العین اور طریق کار

جماعت اسلامی ہند کے دستور کی دفعہ 3 کے مطابق اس کا بنیادی عقیدہ والہ اور اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یعنی اللہ صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور محمد (رسول اللہ صلی علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔

دستور جماعت اسلامی ہند کی دفعہ 4 کے مطابق:

’جماعت اسلامی ہند کا نصب العین قامت دین ہے، جس کا حتمی محرک صرف رضائے الٰہی اور فلاحِ آخرت کا حصول ہے۔ دستور جماعت اسلامی ہند کی دفعہ 5 کے مطابق اس کا طریق کار یہ ہے۔

اپنے نصب العین کے حصول کے لیے جماعت اسلامی ہند کا طریق کار حسب ذیل ہوگا:

- 1- قرآن و سنت جماعت کی ساس کار ہوں گی۔ دوسری ساری چیزیں ثانوی حیثیت سے صرف اس حد تک پیش نظر رکھی جائیں گی جس حد تک قرآن و سنت کی رو سے ان کی گنجائش ہو۔
- 2- جماعت اپنے تمام کاموں میں خلاقی حدود کی پابندی اور کبھی ایسے ذرائع اور طریقے استعمال نہ کرے گی جو صداقت و دیانت کے خلاف ہوں یا جن سے فرقہ وارانہ منافرت، طبقاتی کشمکش اور فساد فی الارض رونما ہو۔
- 3- جماعت اپنے نصب العین کے حصول کے لیے تعمیر اور پر امن طریقے اختیار کرے گی۔ یعنی وہ تبلیغ و تلقین اور ارشاد و نصیحت کے ذریعے ذہنوں اور سیرتوں کی اصلاح کرے گی۔ اور اس طرح ملک کی اجتماعی زندگی میں مطلوبہ اصلاح انقلاب لانے کے لیے رائے عامہ کی تربیت کرے گی۔

22.11.3 جماعت اسلامی کے شعبہ جات

مذکورہ بالا اپنے مقاصد اور نصب العین کے حصول کے لیے جماعت اسلامی نے اپنا ایک طریقہ کار ترتیب دیا تاکہ نہ صرف مسم نو جوانوں کی تربیت اسلامی خطوط پر کی جاسکے بلکہ ان کے اندر اسلامی فکر کو پروان بھی چڑھایا جاسکے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف شعبہ جات قائم کیے جو حسب ذیل ہیں:

- 1 شعبہ علمی و تعلیمی

اس شعبہ کے تحت اسلام کے نظریہ فکر، نظام حیات کا فلسفہ، مذہبی و تاریخی پیروں سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے نظام فکر و عمل پر تنقیدی و تحقیقی نگاہ ڈالی جاتی ہے اور اس کے نتیجہ میں ایسا اسلامی لٹریچر تیار کیا جاتا ہے جو اسلامی اصول پر روشنی و فکری انقلاب برپا کرنے والا ہو۔ اس شعبہ کے تحت اسکول و کالج کا قیام بھی ہے۔

- 2- شعبہ نشر و اشاعت
اس شعبہ کے تحت علمی و تعلیمی لٹریچر کو پھیلانے کا کام کیا جاتا ہے اور یہ شعبہ امیر جماعت کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔
  - 3- شعبہ تنظیم جماعت
اس کے تحت کارکنوں کی رہنمائی کرنا، مقامی جماعتوں کی نگرانی کرنا، ذیلی مقامی جماعت قائم کرنا اور بہ خیر جماعتوں اور افراد سے رابطہ پیدا کرنا شامل ہے۔
  - 4- شعبہ مالیات
اس کے تحت مرکزی ہیٹ الٹس کا قیام ہے نیز مقامی جماعتوں کے ذریعہ بھی ہیٹ الٹس کے نظام کو قائم اور روزانہ دیا ہے۔
  - 5- شعبہ دعوت و تبلیغ
اس شعبہ کے ذریعہ مختلف میدانوں میں دعوت و تبلیغ دین کرنا ہے یہ جماعت کا سب سے اہم شعبہ تسلیم کیا گیا ہے اس شعبہ کے دائرہ کار کے تحت آٹھ حلقوں کا تعین کیا گیا ہے۔
  - 1- کالجوں اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا حلقہ
  - 2- علماء و ائمہ اہل عربیہ کا حلقہ
  - 3- صوفی اور مشائخ طریقت کا حلقہ
  - 4- سیاسی جماعتوں کا حلقہ
  - 5- شہری عوام کا حلقہ
  - 6- دیہاتی عوام کا حلقہ
  - 7- عورتوں کا حلقہ
  - 8- غیر مسلموں کا حلقہ
- یہ شعبہ جماعت جماعت اسلامی کی بنیاد ہیں۔ انھیں شیعوں کے ذریعہ سے مولانا مودودی اور ان کے رفقاء نے فکری انقلاب کا خواب دیکھا تھا۔

22.11.4 جماعت اسلامی کی کارکردگی

اپنے قیام کے وقت سے ہی جماعت اسلامی مذہبی و سماجی خدمات کے کاموں سے جڑی رہی ہے۔ دُعا و آزادی کے وقت اور آزادی کے بعد ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کا جو سلسلہ شروع ہوا، انھیں جماعت اسلامی نے متاثرین کی امداد اور باز آگاہی کاری کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا۔ اسی طرح قدرتی کفالت جیسے کہ سیلاب، طوفان و آرتھرائٹ سے متاثر ہونے والوں کے لیے بھی جماعت اسلامی امدادی کام کرتی

ہے۔ جماعت اسلامی نے خدمتِ خلق کے شعبے کے تحت اپنی مقامی یونٹوں کے توسط سے بہت سارے رفاہی اور عوامی فلاح و بہبود کے کام بھی انجام دیے ہیں۔ ان میں اسکولوں، اسپتالوں اور غیر سودی امدادی قرضوں کا نظام قابل ذکر ہے۔

مذہبی خدمات کے حوالے سے جماعت اسلامی ہند نے ہندوستانی مسلمانوں کو ان کے مذہب اور ثقافت سے جوڑے رکھنے، ان میں صحیح اسلامی شعور پیدا کرنے اور مختلف قومی و ملی مسائل کو اسلامی تناظر میں دیکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر خدمات انجام دی ہیں۔ مرکزی اور علاقائی سطح پر جماعت اسلامی نے متعدد شاعری و سرے قائم کیے ہیں اور ہندی اور انگریزی زبانوں کے ساتھ ساتھ مختلف علاقائی زبانوں میں بھی اسلامی سٹریچر کی اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی کا سہ سے بڑا کام ملک میں مختلف علاقائی زبانوں میں قرآن مجید کے ترجموں کی اشاعت ہے۔ قرآن مجید کے ترجموں کے علاوہ حدیث اور دیگر اسلامی ادب کے ترجمے بھی علاقائی زبانوں میں شائع ہوئے ہیں۔

مسلمانوں کے اندر ملکی و عوامی مسائل کا شعور پیدا کرنے، اپنے حقوق کا سونے کو دنیا و دوسرے زبانوں تک پہنچانے کے لئے جماعت اسلامی ہند ملک کی مختلف زبانوں میں خبرات و رسائل کی اشاعت کا کام بھی کرتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے تحت ملک کے مختلف شہروں سے تقابلیاتی سے زائد اخبارات و رسائل مختلف زبانوں میں شائع ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی جماعت اسلامی ہند مختلف قسم کے ملکی و ملی خدمات کے کاموں میں تہیاء و دیگر رفاہی و مذہبی تنظیموں کے ساتھ مل کر حصہ لیتی ہے۔

جماعت اسلامی نے ہندوستان میں اسلامی فکر کی احیاء میں جس طرح کی پالیسی اپنائی اس میں انفرادی ربط و ملاقات، اجتماعات اور خطاب عام، دارالطباعہ کا قیام، اسلامی سٹریچر کی شاعت، مکتب و مدارس کا قیام، خواتین کی تربیت و اصلاح، غیر مسلموں میں دعوتِ اسلامی کا فروغ، مقامی قائدین سے ربط و تعلق رکھنا، رفاہی کام سبب یعنی خدمتِ خلق، کالج و جامعات کا قیام اور طلبہ کی تنظیموں کا احیاء وغیرہ اہم ہیں۔ جماعت اسلامی ہند نے تقسیم ہند کے بعد خود کو سیاست سے علیحدہ کر لیا تھا اور اپنے آپ کو خالص دینی، ملی کاموں کے لئے وقف کر دیا تھا مگر حالات اور وقت کے تقاضے کے تحت انھوں نے اس پالیسی پر نظر ثانی کی اور وہ بارہ سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہونے لگی اور متحدہ سیاسی جماعت کی تشکیل کی جو ابھی ابتدائی مرحلہ میں ہے۔ ان تمام ذیلی شعبہ جات کے تحت بہت ہی مفید اور نتیجہ خیز کام کئے گئے جن کے اثرات مسلمانوں کی زندگی پر نمایاں دکھائی دیتے ہیں بالخصوص تعلیم یافتہ مسلمان اس فکر کی حمایت کرتے ہیں۔

جماعت اسلامی اپنے فکری مہم کے اعتبار سے مسلمانوں میں جس طرح کا کام کیا چاہتی تھی اس میں وہ بہت حد تک کامیاب نظر آتی ہے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اپنی جماعت کے ذریعہ اس حیثیت سے منفرد نظر آتے ہیں کہ انھوں نے نہ صرف اپنے ارد گرد بلکہ برصغیر کے دور دراز علاقوں میں بھی ایسے نوجوانوں و دانشوروں کو اکٹھا کر لیا تھا جن کی فکر میں نشوونما کی صلاحیت باقی تھی اور جو ہر شے کو تنقید کی کسوٹی پر کھتے تھے۔ اس ضمن میں مولانا مودودی کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے دین اسلام کو جدید دنیا کے سامنے نمونہ حیات بنا کر پیش کیا۔ ان کی اس فکر کو تعلیم یافتہ حلقوں میں بہت پذیرائی ملی۔

جماعت اسلامی کی فکر اور اس کی کارکردگی کے اعتبار سے اگر مولانا مودودی کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا محض ایک شخص نہیں بلکہ ایک عہد ایک مائتہ ساز تھے دربر صغیر میں اسلامی نشاۃ ثانیہ کے معمار اہل۔ کیوں کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے اس سلسلے کی کوششیں

کی تھیں، وہ انفرادی تھیں۔ جماعت اسلامی نے ان کی فکر کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ مستقل اپنے مشن میں رواں دواں ہے۔

22.12 مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

22.12.1 مرکزی جمعیت اہل حدیث کا قیام ویس مختصر

یہ جماعت بیسویں صدی کے پہلے سے میں قائم ہوئی۔ اس کے قیام کے محرکات میں جہاں مسلک اہل حدیث کے قہرین کی شیرازہ بندی، منقسم و تفریق، امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ ہند کے درمیان غیر اسلامی رسوم، رواج، عبادات اور شرکاتہ رسموں پر ہندو مت دھننے اور انھیں ختم کرنے کا عزم بھی شامل تھا۔ تاریخ اہل حدیث ہند کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس فکر کے حاملین کی معتد بہ تعداد ہمیشہ سے ہندوستان میں رہی ہے ملک کے جنوبی حصوں میں علماء اہل حدیث نے دین کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ شمالی ہند میں بھی اہل حدیث علماء نے کافی دینی خدمات انجام دی ہیں مگر انھیں حکومت کی سرپرستی نصیب نہیں ہوئی اس لئے اس فکر کے حاملین کی کارکردگی دکھائی نہیں دیتی۔ اس فکر کے حاملین علماء نے بکھرے شہ پاروں کو ایک پیٹ فارم دینے اور انھیں نئے آب و تاب کے ساتھ میدان عمل میں آنے کا موقع فراہم کرنے کو وقت کی ضرورت سمجھا، اس طرح ایک خاص فکر کے تحت اس جماعت کو قائم کیا۔

جیسا کہ اوپر کی سطحوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ فکری سطح پر حاملین اہل حدیث کی معتد بہ تعداد نہ صغیر میں پائی جاتی تھی مگر شیرازہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بکھرے ہوئے تھے اور اپنی سطح پر ملت کی دینی و دنیاوی رہنمائی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ بیسویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے نصف اول میں جب بھی کتب فکر کے علمائے اپنی اپنی جماعتیں اور بیچن بنائی تو اہل حدیث علماء نے بھی الگ جماعت کے قیام کو وقت کی ضرورت سمجھا اور اس کے قیام کی جدوجہد شروع کی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قیام کے محرک اول مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے جنھوں نے 5 اکتوبر 1906 میں اپنے ہفت روزہ اخبار اہل حدیث میں اس کے قیام پر بڑے زور دیتے ہوئے اس کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا اور علماء اہل حدیث سے مؤدبانہ خیال کی کہ گرن کی یہ آواز اور تحریک صحیح سے تو آپ تمام لوگ اپنی آرا سے مطلع فرمائیں۔ چنانچہ اکابرین اہل حدیث علماء نے جو خود بھی اس ضرورت کو محسوس کر رہے تھے مولانا کی آواز پر لبیک کہا اور حمایت کا اعلان کیا چنانچہ دسمبر 1906 میں مدرسہ احمدیہ آرموہ بہار کے محلہ سے جلسہ کے موقع پر اہل حدیث کانفرنس نام کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں اہل حدیث کانفرنس کی تاسیس عمل میں آئی۔ اس اجلاس میں ذمہ داران کا انتخاب بھی عمل میں آیا اور محمد عبدالقدار غازی پوری اس کے صدر منتخب کئے گئے اور نظامت کی ذمہ داری تحریک کے محرک اول مولانا ثناء اللہ امرتسری کو دی گئی۔ اس طرح جمعیت اہل حدیث کا قیام عمل میں آیا۔ یہ جماعت اسی نام سے تقسیم ہند کے بعد بھی کام کرتی رہی۔ تقسیم ملک سے جب جماعتیں دو ادارے بھی تقسیم ہو گئے تو شناخت کے مسئلے نے سر اٹھایا چنانچہ اکابرین جماعت نے 1977 میں دہلی اجلاس کے موقع پر اس کے نام کی تبدیلی کی تجویز پاس کی اور اس کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا نام دیا۔ چنانچہ اس وقت سے تاحال اس نام سے یہ جماعت عملی میدان میں سرگرواں ہے۔

22.12.2 جمعیت اہل حدیث کے اغراض و مقاصد

مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اغراض و مقاصد ملت کی صحیح اسلامی خطوط پر دینی و دنیاوی رہنمائی مرکزی نقطہ کی حامل ہے۔ لیکن ان کے

یہاں تو حید خالص پر زور دوسری جماعتوں سے انھیں ممتاز کرنا ہے۔ جمعیت کے دستور اساسی کو بیان کرتے ہوئے وفد نمبر 5 کے تحت اس کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا گیا ہے جو درج ذیل ہیں۔ 1 مسلمانوں کو تو حید خالص کا شیدائی بنانے کے لئے تمام ممکن طریقہ اختیار کرنا۔ 2 بدعات اور رسوم قبیحہ کو حکمت کے ساتھ مٹانے اور سنتوں کو رائج کرنے اور باطل تحریکوں سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرنا۔ 3 غیر مسلموں کے سامنے صحیح اسلامی تعلیمات پیش کرنا۔ 4 افراء اور ارکان جماعت کی صحیح اسلامی تربیت کرنا۔ 5 مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم کرنا۔ 6 قانونی دائرہ میں رہتے ہوئے شرعی مدتوں کا قیام۔ 7 مسلمانوں کے عائلی مسائل کے حل کے لئے دارالافتاء کا قیام۔ 8 کتاب و سنت کی تعلیمات پر مبنی کتب و رسائل جاری کرنا۔ 9 کتاب و سنت اور مسلک اہل حدیث کے خلاف لکھی جانے والی کتابوں اور تحریروں کا جائزہ لینا اور اس کی تردید کرنا اور اس مقصد کے لئے جماعت کے افراد کی تربیت کرنا۔ 10 جمعیت کے اغراض و مقاصد کے تعارف اور اس کے نصب العین کی تکمیل کے لئے اخبار و رسائل جاری کرنا اور جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا۔ 11 ہر سطح پر جماعتی مدارس قائم کرنا اور ان کی ترقی و اصلاح کی سعی کرنا۔ 12 مسلم طلبہ، طالبات کی تعلیمی رہنمائی کرنا اور بوقت ضرورت تعاون دینا۔ 13 جماعتی مدارس و مکاتب کے لئے اسلامی نظریہ تعلیم پر مبنی معیاری نصاب تیار کرنا جو عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ 14 نظام بیت المال و فروغ دینا اور اس کے ذریعہ سے غریب اور مستحق افراد کی اعانت و امداد کرنا۔ 15 مذہبی کے مسائل کو بڑھانے کے لئے جدوجہد کرنا وغیرہ۔

22.12.3 مرکزی جمعیت اہل حدیث کا طریقہ کار

یہ جماعت اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے ایک مخصوص رائج عمل بھی رکھتی ہے اور اس سے ہر ممبر انحراف کو بھی جائز و درست نہیں سمجھتی۔ تو حید خالص و کتاب و سنت کے حکامات کے سلسلے میں اس کا موقف بہت سخت ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دستور اساسی کے وفد نمبر 7 کے تحت جمعیت کا طریقہ کار یہ ہے۔

- 1 ہر فیصد کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا اور اس کی افہام و تفہیم کے لئے طریقہ سلف اور ان کے مفاہیم کو مقدم رکھا جائے۔
  - 2 ملکی و ملی مسائل میں اپنے عقائد و کتاب و سنت کے امتیاز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی، پالیسی اور طریقہ کار متعین کرنا یا معاصر مسلم تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنا۔
  - 3 جمعیت اپنے نصب العین اور اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لئے جو بھی ذرائع اور تدابیر اختیار کرے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہوں۔
- علاوہ ازیں جماعت کا ایک تنظیمی ڈھانچہ بھی ہے جس کے مختلف مدارج ہیں۔ ان میں سے ایک ممبرانہ رکنیت کا بھی ہے۔ اس کی رکنیت کے لئے شرط یہ ہے کہ کوئی بھی ہندوستانی شہری جو عاقل بالغ اور مسلمان ہو اور جمعیت اہل حدیث کے عقیدے اور نصب العین سے اتفاق رکھتا ہو اس کا رکن بن سکتا ہے۔ رکن بننے کے بعد اس پر کئی طرح کی تنظیمی پابندیاں عائد ہوتی ہیں جس پر عمل درآمد اس شخص کے لئے ضروری ہے۔ تنظیمی امور کو چلانے کے لئے اس جماعت کے فرد نے شوریائی نظام کو اخذ کیا ہے یا ہی مشورے سے تمام امور انجام دئے جاتے ہیں۔ ذمہ داران جماعت صوبائی، صوبائی اور مقامی جماعتوں کے ساتھ طلبہ، خواتین اور نوجوانوں کی بھی ذیلی یونٹیں قائم کی ہیں تاکہ اغراض و مقاصد کی تکمیل میں سہولت ہو تمام ذیلی جماعتیں مرکزی امیر اور ناظم عمومی کے ماتحت کام کرتی ہیں۔

22.12.4 مرکزی جمعیت اہل حدیث کی کارکردگی

مرکزی جمعیت اہل حدیث اپنے قیام کے اوس روز سے ملت کی فلاح و بہبود کے کاموں میں لگی ہوئی ہے چنانچہ جماعتی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک خدمت خلق کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ مثلاً: دینی علوم کی ترویج و اشاعت کے لئے مدارس اور جامعات قائم کرنا، اپنے فکر و متبع کی ترویج کے لئے اخبار و رسائل جاری کرنا۔ رفاہی کاموں میں اسپتال اور زلی؛ ہنسریاں قائم کرنا۔ قدرتی آفات اور فرقہ وارانہ فسادات میں ریفیٹ کے کاموں میں جوش و جذبہ کے تحت حصہ لینا۔ نظام بیت المال قائم کر کے مستحقین کی مدد کرنا اور مسم معاشرہ سے شرکانہ رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لئے اخبار و رسائل جاری کرنے کے ساتھ انفرادی اصلاح کی کوشش کرنا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں مسم فکر کو پروان چڑھانا اور دیگر ملی مسائل میں دوسری جماعتوں سے شراک عمل کرنا اور اس کے لئے سرمایہ صرف کرنا اس جماعت کا امتیاز رہا ہے۔

22.13 امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ

22.13.1 امارت شرعیہ کا قیام و پس منظر

یہ تحریک بھی بالکل آزادی کے سی، حوں، رنفا میں وجود میں آئی جس میں دیگر مسلم جماعتیں اور ملی اداروں کا قیام عمل میں آیا تھا اور اس تحریک کے پیش نظر بھی وہی مقاصد پوشیدہ تھے جو دیگر ملی اداروں کے ہیں یعنی تبلیغ دین، مسلمانوں کی دینی رہنمائی، اسلام اور مسلمانوں کا دفاع اور تحفظ شریعت، انیز ملت کی سہجی، اور رفاہی خدمات وغیرہ۔ اس کی انوکھی بات یہ تھی کہ اس جماعت کے بنیاد نے ملت اسلام ہند کی شیرازہ بندی کے لئے، رت شرعیہ کی تجویز پیش کی تاکہ ملت ایک قائد کے ماتحت اپنا رائج عمل متعین کر کے دینی و دنیاوی زندگی گزار سکے اور مستقبل کا کما کر تہ کر سکے۔ مولانا ابوالحسن جہاد صاحب نے مسلمانوں کی اجتماعی شیرازہ بندی اور مسم معاشرہ پر رضا کارانہ شریعت کی مفید کے لئے اس تحریک کی بنیاد ڈالی۔ جس کی حمایت میں شیخ اہند مولانا محمود حسن اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کی۔ ابتدا میں اس کا دار و کار کل ہند سطح کا تھا لیکن ملک گیر سطح پر ان لوگوں کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی البتہ بہار و اڑیسہ (جس میں جہاد رکھنے بھی شامل ہے) میں کامیابی کی سطح سے گزری بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ کا قیام عمل میں آیا۔

26 جون 1921 کو باگی پورہ پنڈ میں پھر کی مسجد میں بہار و اڑیسہ کے پانچ سوعہ اور مشائخ کا اجلاس ہوا جس کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد نے کی۔ اس اجلاس میں، رت شرعیہ بہار و اڑیسہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے پہلے امیر شاہد الدین قادری صاحب دو نشستیں بنانا مقصد جمعیہ بھلوانی شریف ہوئے۔ اس تحریک کے محرک اور مولانا ابوالحسن جہاد صاحب کو نائب امیر منتخب کیا گیا۔ انھیں لوگوں کی رہنمائی اور قیادت میں، رت شرعیہ بہار و اڑیسہ نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ ان لوگوں کے بعد شاہد محمد الدین، شاہد قمر الدین، مولانا سید منت اللہ رحمانی اور مولانا عبد الرحمن بھی امیر شریعت ہوئے نیز مولانا عبدالعزیز رحمانی، مولانا عبدالرحمن اور مولانا مجاہد الاسلام قاسمی وغیرہم نے نائب امیر شریعت کے طور پر کام کیا ہے۔ یہ تحریک اپنے نام کے اعتبار سے بہار و اڑیسہ تک ضرور محدود تھی مگر مجموعی اعتبار سے اس کا دار و کار تمام ہندوستان تھا۔ اس تحریک یا جماعت کا نظم و نسق مجلس ارباب صل و عقد، مجلس شوری، اور مجلس عاملہ کے تحت چلتا ہے۔

22.13.2 امارت شرعیہ کے اغراض و مقاصد:

اس تحریک کا دار و عمل تو کافی وسیع ہے مگر جن نکات پر اس جماعت نے اپنے آپ کو منظم کیا تھا وہ یہ ہیں۔ 1۔ منہاج نبوت پر نظام شرعی کا قیام، 2۔ اس نظام شرعی کے ذریعہ اسلامی احکامات کو بروئے کار لانا اور اس کے احکامات کو رعیت کے مواقع پیدا کرنا۔ 3۔ قوانین شرعی کو نافذ اور اسلام کے نظام عدل کو جاری رکھنے کے لئے استعداد پیدا کرنا۔ 4۔ ملت اسلامیہ ہند کے اسلامی حقوق کا تحفظ اور نگہداشت، 5۔ مسلمانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر مجتمع کرنا۔ 6۔ تعلیم، معاش، اقتصاد اور دیگر عملی میدان میں اسلامی نظام حیات کی روشنی میں رہنمائی کرنا۔ 7۔ رفاہی اور مذہبی اداروں کو قائم کرنا۔ 8۔ اسلام کی روشنی میں ہندوستان میں بسنے والے تمام مذہبی فرقوں کے ساتھ صلح و اہمیت کا معاملہ کرنا۔ 9۔ ملک میں امن پسند قوتوں کو فروغ دینا۔ 10۔ ملک میں مختلف فرقوں کے درمیان احترام کا جذبہ پیدا کرنا۔ 11۔ فرقہ پرست تحریکوں اور ان کے اثرات کا سدباب کرنا۔ 12۔ ان تحریکات سے اشتراک کرنا جو ملک میں مختلف مذہبی اکائیوں کے درمیان میل جول اور فرقہ دارانہ ہم آہنگی کے جذبات کو فروغ دینے میں کوشاں ہوں وغیرہ۔

22.13.3 امارت شرعیہ کی خدمات

امارت شرعیہ بہ روزیہ اپنے قیام کے اس روز سے ہی مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی کے فرائض انجام دے رہی ہے اور تا حال یہ سلسلہ بدستور قائم ہے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی دینی و دنیاوی رہنمائی کے لئے ادارے کے ذمہ داروں نے مختلف شعبہ جات قائم کیے ہیں اور مستقل ملت کی خدمت کر رہے ہیں امارت شرعیہ کے قابل ذکر شعبے یہ ہیں۔ شعبہ دعوت، تبلیغ، شعبہ تنظیم، شعبہ تعلیم مذہبی و عصری، شعبہ افتاء، شعبہ قضاء، شعبہ امور مساجد، المعبد العالی، معبد ریب فی التعماد، افتاء، دارالعلوم اسلامیہ غیرہ۔ امارت شرعیہ نے شعبہ قضاء کے تحت تقریباً چالیس سے زائد درجنوں قائم کر کے مسلمانوں کے مختلف معاملات خاص کر کے عائلی معاملات کا تفسیر کر کے ملت کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ یہی نہیں بلکہ قضاء کی تربیت کے لئے الگ سے شعبہ بھی قائم کیا اس شعبہ کا یہ بھی امتیاز ہے کہ یہاں غیر مسلم حضرات بھی اپنی مرضی سے اپنے معاملات تفسیر کرائے آتے ہیں۔ شعبہ نشر و اشاعت کے تحت موقع بہ موقع مختلف موضوعات پر کتابیں، پمفلٹ، کتابچے اور پوسٹر وغیرہ شائع کر کے ملت کی رہنمائی کے فرائض انجام دیے جاتے ہیں۔ شعبہ ہیئت اعمال کے تحت ضرورت مندوں کی بلدی و مذہب و ملت امداد کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اس تحریک کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ اس کے ذمہ داران نے فرقہ دارانہ فسادات کے مواقع پر پورے ملک میں ریٹیف کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خدمات کے سدباب کی کوشش کی۔ بہار اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں قتلہ قادیانیت کا بھی سامنا کیا اور شدھی تحریک کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ مرتد مسلمانوں کو دوبارہ اسلام میں لانے کا اہم کام یہ بھی انجام دیا۔ اسی طرح مسم پرستوں اور سول پرستوں کے مواقع اٹھنے والے اعتراضات کا دفاع کرنے میں اس جماعت کے افراد بھی سرگرم رہے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ مسلمانوں کو اس کے مضمرات سے واقف کرائے میں اہم رویوں کا کیا اس تحریک کا یہ امتیاز بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کی عصری اور دینی تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے امارت شرعیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو قائم کر کے اس کے تحت ٹیکنیکل اداروں کو قائم کیا۔ علاوہ ازیں اسپتال و رحمت کے مرکز قائم کر کے ملت کی صحت کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد و معاون ہوئی۔ علاوہ ان کاموں کے ملت کی فلاح و بہبود کی خاطر دوسری جماعتوں کے ساتھ اشتراک عمل کیا۔ اغراض اس جماعت کے قائدین اور ذمہ داروں نے محدود دار و کار میں

رہتے ہوئے اپنی خدمات پیش کیں اور بدستور یہ سلسلہ جاری ہے۔

22.14 دارالمصنفین اعظم گڑھ

22.14.1 دارالمصنفین اعظم گڑھ کا قیام و پس منظر

اس ادارے کو بھی قریب 75 سال قبل آزادی ہندوستان قائم کیا گیا تھا مگر اس کے قیام کے محرکات بالکل مختلف تھے۔ اس ادارہ کو صرف تحقیق اور تصنیف تالیف کے لئے مخصوص کیا گیا۔ دراصل اس کو علامہ شبلی کی علمی تحقیق کا بیڑا بچھنا چاہئے۔

علامہ شبلی نے علوم شرقیہ کی تحقیق میں جس نے اسلوب کی داغ بیل ڈالی تھی اور جس کے تحت انھوں نے معروف زمانہ کتابیں اور مضامین و مقالات لکھے تھے اس کو قائم و دائم رکھنے اور اس کو جاری رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ ایک ایسے ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں مصنفین و محققین کے لئے اندازہ راسخوب کے تحت تربیت دے کر انھیں اسلام اور مسلمانوں کے دفاع جیسے عظیم مقصد پر گامیاد کر سکے۔

شبلی کے علمی کاموں اور کارناموں پر نظر ڈالنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے حیات بخش افکار و خیالات نئی صدی میں اسلام اور مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کو حقیقت میں ہونے کے آرزو مند افراد اور اداروں کے لئے سرچشمہ تھے۔ ان کے کاموں کی انفرادیت یہ ہے کہ انھوں نے انیسویں صدی کے مغربی مشرق میں جب کہ ہندوستان غلام ہو چکا تھا، مغرب سے ذہنی، فکری، سیاسی ہر سو پھیلتی چارگی تھی اپنی تحریروں سے پوری قوم کو بیدار کیا، ورڈائی مرغوبیت کے طغیان سے نئی نسلوں کو نجات دلانے کی کوشش کی۔ انھوں نے مسلمانوں کے اندر تاریخی شعور اس وقت بیدار کیا جب مغرب مسلسل مسلمانوں کی تاریخ، تہذیب کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کارنامہ انھوں نے ایسے وقت میں انجام دیا جب سرسید اور ان کے رفقاء مغرب پر مشرق کی برتری کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس سلسلے میں انھوں نے بیروز آف اسلام سیریز کے تحت الفاروق، افزان، المومن، سیرۃ نوح، سیرۃ النبی، نیز علم الکلام، الکلام، سوانح مولانا رحم، الجزیرہ، اور رنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر ہوا تو اندازہ ہوگا کہ انھوں نے کتنی کوششیں کیں۔ مضامین و مقالات اس پر اضافہ ہیں۔ شبلی نے جو کام کیا وہ ایک ادارہ کا کام تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسی طرح کی تحقیقی کتابیں لکھی و پڑھی جائیں تاکہ ملت اسلامیہ اپنے عظمت رفتہ کو نہ صرف دریافت کر سکے بلکہ اس کی تاریخ کا اسے بخوبی علم بھی ہو جائے۔ چنانچہ اس کا ابتدائی خاکہ انھوں نے الہ آباد میں شائع بھی کیا تھا اور 1914 میں اس کا نامہ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی بنوایا۔ اس کے منظوری حاصل کی، اس کے لئے پنڈت اور بنگلہ وقف کیا، قبل اس کے کہ مزید کام آگے بڑھتا، وقت موعود کے نہ ہونے اس کی تکمیل نہیں ہونے دی۔ بعد میں ان کے رفقاء شاگردوں نے انھیں خطوط پر ان کے انتقال کے بعد دارالمصنفین کو قائم کیا۔

22.14.2 دارالمصنفین کا قیام اور اغراض و مقاصد

اس ادارہ کی بنیاد 1914 میں شبلی نعمانی خود ڈال گئے تھے، لیکن اس کی تعمیر و ترقی ان کے ہونہار شاگردوں کے ذریعہ شبلی کے انتقال کے بعد ان کے ہاشم و بنگلہ بمقام اعظم گڑھ میں عمل میں آئی۔ اس کے قیام و بقاء اور تعمیر و ترقی میں شبلی کے شاگردوں نے اہم رول نبھایا۔ مولانا حمید الدین فراہی اور سید سید حسن ندوی نے اس ادارہ کو مجلس اخوان الصفا کے تحت رجسٹرڈ کرا کے اس کو عملی شکل دی۔ اس کے اصول و ضابطہ میں

انھیں اصولوں کو مدنظر رکھا گیا تھا جس کا خاکہ شبلی شمس کر گئے تھے۔ انھوں نے الہدایں میں دارالمصنفین کے قیام کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ملک میں تصنیف و تالیف کا ذوق پھیلنا چاہیے اور قائل قندار باب قلم پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی کتابوں کے مطالعہ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کے بجائے مضمون نگار یا انشاء پرداز زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں اعلیٰ درجہ کی تصنیف و تالیف کے لئے جس طرح کے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا نہیں۔ ان میں سے اگر کوئی قومی کتب خانوں تک رسائی حاصل بھی کر لیتا ہے تو وہاں جمعی کے اسباب نہیں ہیں کہ اطمینان سے چند روزہ کر کتابوں کا مطالعہ اور اس سے استفادہ اور نقل و انتساب کر سکیں۔ علاوہ انہیں اسباب اہل قلم کے حوالہ میں کوئی ایسا علمی مجمع بھی نہیں جس سے وہ لوگ مشورہ و تبادلہ خیال کر سکیں۔ ان مشکلات کے حل اور تصنیف و تالیف کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ ایک وسیع دارالمصنفین قائم کیا جائے جس کی ایک مختلف نمائندگی ہو اور اس میں ایک وسیع ہال کتب خانہ کے لئے ہو اور اس کے پاس ہی محققین کے لئے کمرے ہوں تاکہ وہ دلجمعی سے تحقیق و تالیف میں مشغول رہیں۔ کمرے خوبصورت اور خوش وضع ہوں اور ان مصنفین کے نام سے موسوم ہوں جو تصنیف کی کسی شاخ کے موجد ہوں۔ ایک عمدہ کتب خانہ ہو جس میں کثرت تعداد پر ہی نظر نہ ہو بلکہ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ جس فن کی کتاب ہونا دیر کیا ہو۔ تصنیفی و طائف قائم کئے جائیں اور وظیفہ عطا کنندہ کے نام سے موسوم کیا جائے یہ وظائف ہوں اور ان کی تصنیف کے صلہ کے طور پر دیے جائیں وغیرہ۔ انھیں اصول و ہولوں کے تحت اس ادارہ کا قیام عمل میں آیا تھا۔

22.14.3 دارالمصنفین کے شعبہ جات

دارالمصنفین کے قیام کے بعد شبلی کے شاگردوں نے مصنفین کے اس ادارے کو سہولت کی خاطر مختلف شعبوں میں تقسیم کیا تھا۔ وہ شعبہ جات یہ ہیں۔ شعبہ دارالمصنفین، شعبہ دارالاشاعت، شعبہ دارالطباعت، دارالکتب، شعبہ رسالہ معارف، شعبہ تعمیرات وغیرہ۔ انھیں شعبوں کے تحت اس ادارے کے تمام امور انہی مہم پاتے ہیں۔ شعبہ دارالمصنفین اس ادارہ کا سب سے اہم شعبہ ہے جس کے لئے تمام کھل پڑے تیار کئے گئے ہیں۔ اس شعبہ سے منسلک افراد نے شبلی کی علمی روایت کو جوا بخشنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مولانا ضیاء الدین اہل حلی کے علاوہ علامہ حمید الدین فرہی، سید حسین ندوی، مولانا عبد السلام ندوی اور مولانا مسعود علی ندوی وغیرہم نہ صرف شبلی کے شاگرد تھے بلکہ تصنیف و تالیف اور ذوق کے مطالعہ میں ان کے تربیت یافتہ بھی تھے۔ ان لوگوں کی تصنیفات شبلی کے فکر و خیال کی آئینہ دار ہیں۔ حدود انہیں ملک کے علماء اہل قلم حضرات نیز محققین اور علم و ادب سے بھی لگاؤ رکھنے والوں کی علمی و تحقیقی تربیت کے لئے جولائی 1910 میں معارف کے نام سے ایک علمی رسالہ بھی جاری کیا گیا جو طویل المعمری کے باوجود اپنے معیار کے مطابق ابھی تک شائع ہو رہا ہے۔ یہ تحقیقی رسالہ اس ادارہ کے ترجمان کی حیثیت رکھتا ہے۔

22.14.4 دارالمصنفین کی کارکردگی

اس ادارے کو قائم ہونے سے پہلے 99 سال ہو چکے ہیں۔ اپنے قیام کے ان روزوں سے ہی اس ادارہ کے ذمہ داران اور محققین نے خود کو تصنیف و تالیف اور تحقیق کے لئے وقف کر دیا اور شبلی کے خواب و خیال میر و ذائق اسلام کی سیر کو مزید وسعت دی اور اس طرح کی سیکڑوں کتابیں تصنیف و تالیف کیں۔ جن کی اہمیت و افادیت مسلم ہے۔ مسلم تاریخ و آثار کے حوالے سے جس طرح کی تحقیق اس ادارے میں کی گئی اس کی مثال برصغیر میں نہیں ملتی۔ دفاع اسلام، مسلمانوں کے حوالے سے اسی ادارے کی خدمات بھی مسلم ہیں۔ مستشرقین کے ذریعہ پھیلنے والے

والی غلط فہمیوں کا یہاں نہ صرف مطالعہ و تجزیہ کیا گیا بلکہ اس کے ازالہ کے لئے کانفرنسیں اور سمینار پیکچرز کا اہتمام کر کے عملی کوششیں بھی کی گئیں۔ اس ادارے نے استعراق کے دشمنوں میں جو کتابیں شائع کی ہیں ان کی اہمیت نہ صرف اس عہد میں تھی بلکہ آج بھی ہے۔ یہ پمپھیر کے کسی دیگر ادارے نے مطالعہ استعراق کا اس طرح اہتمام نہیں کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس ادارے سے وابستہ حضرات نے قومی خدمت کو معاشی ضرورتوں پر مقدم رکھ کر قلیل مشاہیر پر کام کیا اور اسلام و مسلمانوں کے دشمنوں میں پھیلی غلط فہمیوں کے ازالہ کے لئے بھرپور کوششیں کیں جس سے نہ صرف اس ادارے کے کارکن اضافہ ہو، بلکہ ملت کی بعض ملٹی ضرورتیں بھی پوری ہوئیں۔

22.15 دائرۃ المعارف عثمانیہ

22.15.1 دائرۃ المعارف کا قیام اور پس منظر:

اس ادارے کا قیام 1882 میں عمل میں آیا تھا۔ مہینہ ۱۰ ردی کے تئیں کی وضاحت تاریخ میں نہیں ملتی۔ مولانا انوار اللہ خاں فاروقی، مولانا عبدالقیوم اور نواب خاں الملک وغیرہم اس ادارے کے قیام کے محرک ۱۰ ل تھے۔ اس وقت نواب میر محبوب علی خاں ششم کی حکومت تھی۔ انھوں نے نہ صرف اس کے قیام کی تائید و حمایت کی بلکہ اس کی سرپرستی اور مالیاتی سرمایہ کی مدد دے کر اس کے قیام میں استحکام میں معاون و مددگار ہوئے۔ ان کے بعد نواب میر عثمان علی خان ششم نے اس کی سرپرستی فرمائی۔ ان کے زمانہ میں اس ادارے نے عالمی شہرت پائی۔

پہلے پہل اس ادارے کا نام دائرۃ المعارف نظامیہ تھا جو کہ ریاست حیدرآباد کا خاندانی لقب تھا۔ مگر 25-1923 کے درمیان ساتویں نظام میر عثمان علی خاں کے نام سے اس ادارے کو منسوب کر کے نظامیہ کے بجائے عثمانیہ کا لفظ شامل کیا گیا۔ اس وقت سے تاحال یہ اسی نام سے معروف ہے۔

اس کے قیام کے پس منظر کا قصہ بھی بہت ہی عجیب و غریب بیان کیا جاتا ہے۔ زبانی روایتوں پر اگر یقین کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا انوار اللہ خاں فاروقی صاحب نے اپنے خدمت گار کو بار بار سے کھجور دانے کو کہا۔ تاکہ وہ اپنے عزیز کو دے سکیں اسپتال میں بھرتی تھے۔ خدمت گار کھجورے کر گیا تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کیونکہ کھجوریں مشہور حدیث کی کتاب کنز العمال جو مخطوطہ کی شکل میں تھی کے ورق میں لپی ہوئی تھی۔ اس واقعہ نے ان کے ذہن و قلب کو بہت متاثر کیا اور انھوں نے ایک ایسے ادارے کے قیام کے ارادے کو جہاں مخطوطوں کی نشر و اشاعت اور ان کی حفاظت کا اہتمام ہو سکے، حقیقت میں بدلنے کا ارادہ کیا۔ تاکہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو۔ انھوں نے اس سلسلے میں متعدد اسکالروں سے گفتگو کی اور اس کے قیام کی ممکنہ مدت میں ملگ گئے۔ مولانا عبدالقیوم جو معروف اسکالر اور بہتر منظم تھے اور نواب خاں الملک سید حسین بکرامی جو اس وقت ریاست کے ایجوکیشن سیکرٹری تھے کے ساتھ مولانا فاروقی میر محبوب علی خاں سے ملے اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس طرح سے ان کی حمایت اور تائید سے یہ ادارہ قائم ہوا۔ اس واقعہ کی جو بھی حقیقت ہو لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ واقعہ بھی اس کے قیام کے اسباب میں ایک سبب تھا۔

22.15.2 دائرۃ المعارف کے اغراض و مقاصد

دائرۃ المعارف کے اغراض و مقاصد میں درج ذیل باتوں کو اولیت کا مقام حاصل رہا ہے اور انہیں کے تحت اس ادارے کی کارگزاریاں سامنے آتی ہیں۔

- 1 سائنس، آرٹس، ادبیات و عربی کے مذہبی مخطوطوں کے حفاظت جو ختم ہو رہے ہیں یا ختم ہونے کے قریب ہیں۔
- 2 اس مخطوطوں کی نشر و اشاعت
- 3 مادری مخطوطوں کی تحقیق و تدوین کے ساتھ ان کی طباعت کے ذریعہ ان کی حفاظت
- 4 دائرے کی مطبوعات کو مناسب قیمت پر فروخت کرنا۔
- 5 دائرے کی مطبوعات کو مفت یا معمولی قیمت پر مصنفوں، اساتذہ، اسکالرز اور معروف مدارس و جامعات کو دینا وغیرہ۔

22.15.3 دائرۃ المعارف کا نظام

دوسرے اداروں کی طرح یہ ادارہ بھی مختلف کمیٹیوں کی ماتحتی میں چلتا ہے۔ یہ ادارہ خود مختار ہے جس کا اپنا قانون بھی ہے۔ سیکریٹری کمیٹی ٹریڈی کمیٹی اور ایڈمینیسٹریٹو کمیٹی کے ذریعہ حرکت پذیر ہے۔ اول الذکر کمیٹیوں کے کل سات سات ممبر ہوتے ہیں، دونوں کمیٹیوں کے صدر شیخ الجامعہ عثمانیہ ہوتے ہیں۔ ایڈمینیسٹریٹو کمیٹی کے ممبر ملک و بیرون ملک کسی بھی جگہ کے ہو سکتے ہیں۔ یہ کمیٹی ادارہ کے استحکام و بقا میں معاون و مددگار ہوتی ہے اور اس کی وضع پالیسی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس ضمن میں جنرل سہیل کرنگو (Salim Karanko) کا نام پیش کیا جا سکتا ہے۔ جب تک ریاست حیدرآباد (ریاست نظام) قائم تھی اس وقت تک اس کی مالی ضروریات کو ریاست پوری کرتی تھی لیکن آزادی کے بعد اس کی مالی ضروریات مرکزی اور صوبائی حکومتیں پوری کرتی ہیں۔ 1996 میں اس وقت کی مرکزی حکومت نے اس ادارے کو انسٹی ٹیوٹ و بہبود اور ترقی کی وزارت سے الگ کر کے وزارت اعلیٰ تعلیم و بہبود اور ریاست آندھرا پردیش کے ماتحت کر دیا تھا اور مرکزی گرانٹ بھی ختم کر دی تھی اور اس کی مالی معاونت مذکورہ وزارت اور حکومت آندھرا پردیش کے سپرد کر دیا تھا جس کی وجہ سے ادارہ معاشی بحران کا شکار ہو گیا تھا۔

اس ادارہ کی سیکریٹری کمیٹی کو تمام طرح کے اقتصادی اور انتظامی اختیارات حاصل ہیں۔ علاوہ انہیں ادارہ کا ناظم اعلیٰ ہی ٹریڈی کمیٹی کا سیکریٹری ہونا ہے اسی لئے اس کے ڈائریکٹر کی پوسٹ کا مکمل نام Director and Secretary ہے۔

22.15.4 دائرۃ المعارف کی کارکردگی

دائرۃ المعارف اپنے قیام کے دس روز سے ہی اپنے اغراض و مقاصد پر کاربند ہے چنانچہ اس وقت سے لے کر تا حال اس ادارہ سے ایسی سیکڑوں کتابیں اور مخطوطے شائع ہوئے ہیں جن کی مثال عالم عرب پیش نہیں کر سکتا۔ بنیادی طور پر اس ادارہ کا قیام عربی مخطوطوں کی حفاظت و بقا تھا لیکن اس کے بائیان اور ذمہ داران نے دوسرے موضوعات کو بھی شامل کیا اور اس ضمن میں تحقیق اور تصنیف کرا کر کتابیں طبع کیں مثلاً یہاں سے تفسیر قرآن، احادیث و اصحاب حدیث، رجسٹر سوانحی خاکے، رسوائی، قانون کی کتابیں، عقیدہ اسلام اور تصوف، انسائیکلو پیڈیا،

تاریخ، ادب، فلسفہ، سائنس، تعلیم و اوصول، تعلیم، زراعت، عہدہ خطی کی سائنس، جوہرات، طب یونانی اور اسلامی فقہ کی معتبرہ معروف کتابوں کی اشاعت کر کے پیش بہا کارنامہ انجام دیا ہے۔

اس ادارہ کی خوش بخشی یہ تھی کہ اس کو جتنے بھی ذمہ دار ملے وہ دیا تو اچھے منتظم تھے یا بہتر عربی دان اور محقق نیز ان میں بعض تو ایسے تھے کہ جو دونوں صفات سے معمور تھے۔ انھیں دیکھ کر ان کی کوششوں سے یہ ادارہ اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہوا۔ ادارے کی سرکاری ویب سائٹس پر اس کے ذمہ داران کی جو فہرست ہے اس میں کل اٹھارہ نام ہیں۔ دہی 1926 سے تاحال۔ جہاں تک اس کی تصنیفات کا تعلق ہے تو اس کی فہرست طویل ہے اور اس کی تصنیفات بھی ادارہ کی ویب سائٹس پر موجود ہیں جو سیکڑوں میں پہنچتی ہیں۔

22.16 خلاصہ

جدید ہندوستان میں مسلم تحریکات اور اداروں کا قیام 1857ء کی جدوجہد آزادی کے بعد پیدا ہونے والے حالات کا مظہر ہے۔ ان حالات میں جب کہ ہندوستانی مسلمان نہ صرف سیاسی اقتدار سے بے دخل کر دیے گئے تھے بلکہ مختلف سطحوں پر ایسی کوششیں ہو رہی تھیں جن سے ان کی معاشی و تعلیمی پس ماندگی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور وہ زندگی کی دُر میں مشغول پھڑرے تھے۔ ان حالات نے ہندوستانی مسلمانوں میں ایسے اصحاب نظر پیدا کیے جنہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو آگے لے جانے، ان کی تعلیمی، معاشی پس ماندگی کو دور کرنے اور ان کی مذہبی شناخت کو بچانے کے لیے اپنے طور پر تدبیریں کیں اور پھر انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے ادارے، تحریکیں شروع کیں۔ پھر ان تحریکوں اور اداروں نے اپنی اپنی سطح پر مختلف قسم کے کامائے انجام دیے اور ہندوستانی مسلمانوں کی خدمت کی اور آج بھی کر رہے ہیں۔

بلشبہ آج ہندوستانی مسلمان جس مقام پر ہیں انہیں اس مقام تک پہنچانے میں ان تحریکوں اور اداروں کا بڑا بہت ہی اہم ہے۔ ان میں تحریک مجاہدین، تحریک دیوبند، تحریک مدودہ، تحریک علی گڑھ، جمعیۃ جماعت، سنی بریلوی جماعت، جمعیۃ علمائے ہند، جماعت اسلامی، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جامعہ ملیہ اسلامیہ، مارت شریعہ، درمصلحین اور دارالافتاء اہل حق، جن کی کوششوں سے ہندوستانی مسلمانوں کی علمی، عملی، مذہبی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی رہنمائی کا عمل انجام پایا اور زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کا انہیں حوصلہ ملے۔

22.17 نمونے کے امتحانی سوالات

درج ذیل سوالات کے جوابات تین سطروں میں دیجئے۔

- 1- تحریک مجاہدین کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے ان کی کارگزاریوں کا احاطہ کریں۔
  - 2- تحریک دیوبند کے قیام اور خدمات کا جائزہ پیش کریں۔
  - 3- علی گڑھ تحریک کے قیام اور مقاصد پر ایک نوٹ لکھیں۔
- درج ذیل سوالات کے جوابات تین سطروں میں دیجئے۔
- 4- تحریک مدودہ العلماء کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے اس کی کارگزاریوں کا جائزہ لیں۔

- 5- جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام کیوں کر عمل میں آیا؟ وضاحت کریں۔
- 6- سنی بریلوی جماعت کے قیام اور خدمات کا جائزہ پیش کریں۔

22.18 مطالعے کے لیے معاون کتابیں

- 1- عصر حاضر کی اسلامی تحریکیں، ڈاکٹر احتشام احمد ندوی
- 2- 1947ء کے بعد ہندوستان میں اسلامی تحریکیں، پروفیسر افتخار محمد خاں
- 3- ہندوستانی مسلمان، رحمانی
- 4- تاریخ دارالعلوم دیوبند، سید مجیب رضوی
- 5- تاریخ ندوۃ العلماء، مولانا محمد اسحاق جلیس، مولانا شمس تھریٰ خاں

اکائی 23 : مسلم شخصیات

اکائی کا جزا

- 231 مقدمہ
- 232 تشہید
- 233 شہید العزیز ودی
- 234 مولانا فضل حق خیر آبادی
- 235 مولانا سید نذیر حسین محدث
- 236 مولانا عبدالحی قرنگی بھٹی
- 237 سید امیر علی
- 238 اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی
- 239 مولانا شمس الدین
- 2310 مولانا اشرف علی تھانوی
- 2311 مولانا ابوالکلام آزاد
- 2312 سید عابد حسین
- 2313 خلاصہ
- 2314 نمونے کے امتحانی سوالات
- 23.15 مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

23.1 مقدمہ

اس اکائی کا مقصد طلبہ کو ان شخصیات کے احساں و کوائف اور کاموں سے واقف کرانا ہے جو جدید ہندوستانی مسلم سماج و معاشرے کے معمریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تاکہ طلبہ ان شخصیات، ان کے افکار و خیالات اور خدمات سے آگاہی حاصل کر سکیں اور انہیں اس بات کا علم ہو سکے کہ جدید ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں کئی مسلم شخصیات نے حصہ لیا اور مسلم معاشرے کی زبوں حالی کو دور کرنے میں انہوں نے کس طرح کا کردار ادا کیا؟

23.2 تمہید

جدید ہندوستانی مسلم سماج و معاشرے کی تعمیر و ترقی میں جن اکابرین نے اہم کردار ادا کیا اور جن کی کوششوں سے نہ صرف مسلم معاشرے کی شیرازہ بندی ہوئی بلکہ ان کے افکار و خیالات نے مسلم معاشرے کی ترقی کی طرف گامزن کرنے میں بھی اہم کردار نبھایا، ان کی تعداد سیکڑوں تک پہنچتی ہے۔ البتہ ان میں چند نام ایسے ہیں، جن کی نمایاں خدمات و کوششوں نے انہیں نہ صرف ہندوستان کے مسلم معاشرے کے معیاروں میں شامل کر دیا ہے بلکہ قومی و ملکی ترقی میں بھی ان کا اہم کردار رہا ہے۔ مسلم معاشرے و ملکی و قومی معیاروں کے افکار و خیالات کے اثرات نہ صرف ملکی سطح پر دیکھے جاسکتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔

23.3 شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

برصغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے جو قدر و منزلت عطا کی، اس خطہء ارض کی اسلامی و دینی تاریخ کا ایک نہایت روشن باب ہے۔

قرآن، حدیث، تفسیر، اصول، فقہ، تصوف، جہاد، غرض ہر میدان علم و عمل میں اس خانوادہ عالی مرتبت کی معزز شخصیات پیش پیش رہیں، اسی خاندان کے ایک فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے جن کے احسانات اسلامی ہند بلکہ اسلامی دنیا پر ہے شمار ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 25 رمضان المبارک 1159ء مطابق 12 اکتوبر 1776ء میں دارالاسطنت دہلی میں پیدا ہوئے، تاریخی نام غلام حلیم رکھا گیا۔ 7 شبہ، سلام شاہ و ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے تھے، شاہ عبدالعزیز کا سلسلہ نسب چونتیس واسطوں سے امیر المومنین سید باہر بن الخطاب تک پہنچتا ہے۔

والد محترم کی سرپرستی میں تعلیم کا آغاز ہوا مگر قرآن وغیرہ کے بعد صرف پانچ سال کی عمر میں قرآن پاک کے حفظ کا آغاز کیا اور چند ہی حفظ قرآن سے فراغت کے بعد فارسی زبان کی تعلیم شروع کر دی اور چونکہ اس وقت فارسی زبان کا دور دورہ تھا لہذا تھوڑی ہی مدت میں نہ صرف یہ کہ فارسی زبان سیکھ لی بلکہ وہ فارسی پر رد و مست عبور حاصل کر کے فارسی زبان کے ایک ماہر اور قادر الکلام ادیب بن گئے، شاہ عبدالعزیز نے اکثر و بیشتر علوم اپنے جنیل القدر والد ماجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے حاصل کئے، ابھی شاہ صاحب کی عمر 16 برس کی تھی کہ والد ماجد کا سایہ عافیت سر سے اٹھ گیا، والد صاحب کے انتقال کے بعد ان پر دوہری ذمہ داری آن پڑی، ایک تو آپ کے علوم و فنون اٹھائیں ہی تھے، دوسرے یہ کہ آپ تمام بھائیوں میں بڑے تھے لہذا چھوٹے تین بھائیوں کی تربیت و پرورش کا بار بھی آپ پر آگیا، اس وقت شاہ رفیع الدین کی عمر 13 برس، شاہ عبدالقادر 9 برس اور شاہ عبدالغنی صرف 5 برس کے تھے۔

تیس سال کی عمر میں شاہ صاحب نے کتب درس، صرف، نحو، فقہ، اصول، فقہ، منطق، کلام، عقائد، ہندسہ، مینت اور ریاضی وغیرہ میں مہارت نامہ حاصل کر لی تھی، 20 سال میں شاہ صاحب نے حدیث کی تمام کتابوں پر عبور حاصل کر لیا اور آپ کا شمار بہت بڑے بڑے علماء و فضلاء میں ہونے لگا۔

شاہ ولی اللہؒ کے انتقال کے بعد شاہ عبد العزیزؒ کی تعلیم و تربیت کا نظم اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ اس زمانہ کے مایہ ناز علماء جن میں شیخ نور اللہ بڑھانوی، شیخ محمد امین کشمیری اور شاہ محمد عاشق بن شاہ عبد اللہ بھٹکی رحمہم اللہ شامل ہیں ان حضرات سے علوم نبوت کی تحصیل کی اور ان اکابر کے فیوض عظیمہ و روحانیہ سے بھرپور استفادہ فرمایا اور حدیث، فقہ، اصول فقہ، کلام، منطق، فلسفہ اور شعر و ادب غرض کہ تمام علوم دینیہ و عصریہ میں ممتاز حیثیت پائی، اور فن حدیث میں خصوصی مہارت حاصل کر لی۔ مولانا سید عبدالحی مرحوم اپنی کتاب نزہۃ الخواطر میں لکھتے ہیں: ”مرحوم اپنے علم و فضل، آداب، ذکاوت، وقہانت، فہم، فراست اور سرعت حافظہ میں عالم کے اندر یگانہ روزگار علماء میں سے تھے، چند روزہ اس کی عمر سے درس و تدریس میں مصروف ہوئے، درس دیا، و فیض بہرہ نچایا، یہاں تک کہ سند و ستان میں یکساں ہو گئے اور فضلاء نے ان سے اسباب کمال کیا، بیشتر مقامات سے طلبہ محض ان سے پڑھنے کے لیے آئے اور ان پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے یہ ساپانی پر ٹوٹ پڑتا ہے۔“

شاہ عبد العزیزؒ نے چند روزہ اس کی عمر سے ہی مدد رسہ رنجمیہ میں درس دینا شروع کر دیا تھا لیکن والد محترم کے انتقال کے چند سال بعد ہاضمہ 25 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کی مسند درس پر رونق چھوڑ دی اور پڑھنے اور چونکہ آپ بھی والد محترم کی طرف جامع الخبیرات و ابہات انسان تھے اس وجہ سے اپنے والد کے غم زدوں و تلامذہ میں تربیت کے طرز پر سلسلہ تدریس و تربیت اخلاق جاری فرما کر بڑی حد تک والد کی کمی کو پورا کر دیا اور بہت جلد شاہ صاحب کی علمی شہرت چاروں ملک عالم میں پھیل گئی اور اطراف عام کے تشنگان علم و فن والہاں ناغہ از سے شاہ عبد العزیز صاحب کے درس میں حاضر ہونے لگے، لہذا بہت ہی قلیل مدت میں شاہ صاحب کے علوم سے مستفیدین علامہ پورے عالم اسلام میں درخصوص مدینہ منورہ و پاکستان میں پھیل گئے اور اس بندہ ستان میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی جو شاہ عبد العزیز کے شاگرد اور مدد رسہ سے خالی ہو۔

ان کے نامور تلامذہ میں سے چند کے نام قابل ذکر ہیں۔ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، امام المفسرین شاہ عبد القادر حضرت شاہ عبد الغنی دہلوی، امام اعظم مولانا رشید الدین دہلوی، مولانا عبدالحی بن عبد اللہ بڑھانوی، مفتی الہی بخش کاندھلوی، سید قمر الدین سواتی، حضرت شاہ غلام علی مجددی (خليفة مرزا مظہر جان جاناں شہید) مولانا سید قطب الدین بن مولانا محمد واضح رائے مدینوی، مولانا مفتی صدر الدین آزاد دہلوی، مولانا امام الدین دہلوی، مولانا صدر علی رامپوری، مولانا حیدر علی فیض آبادی، اور حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی۔ یہ وہ علماء و مشائخ ہیں جن کے ذریعہ علوم دینیہ اور خصوصاً علم حدیث پورے ہندوستان میں پھیلا، شاہ عبد العزیز محدث اور عمدہ مفسر و ماہر علوم عقیدہ و تنبیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے ممتاز خطیب اور مقرر بھی تھے، شاہ صاحب کی مجلس و عظ میں ہر مذہب و ملت کے لوگ جوق درجوق شریک ہوتے۔ شاہ صاحب تمام علوم میں مہارت تامہ رکھنے کے علاوہ موسیقی میں بھی یگانہ روزگار تھے، آپ کو یہ فن دوسرے علوم و فنون کی طرح اپنے والدین و گوار سے وراثت میں ملا تھا۔

انگریز ہندوستان میں تاج محل کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، 11 جنوری 1913ء میں مغل شہنشاہ جہانگیر نے فرمان شاہی کے ذریعہ انہیں صوبہ گجرات میں تجارتی مراکز قائم کرنے کی اجازت دی، عالمگیری کی وفات کے بعد انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نام سے ایک تجارتی ادارہ کی بنیاد ڈالی اور اس کے کڑ میں ملک کے مختلف حصوں پر اپنی حکومت قائم کرنی شروع کر دی، رفتہ رفتہ پورے ملک پر قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ عیسائیت کی ترویج بھی شروع کر دی اور دوسری طرف دینی مدارس کو تباہ و برباد کرنے کی مہم تیز کر کے اپنے مشن کی اسکول قائم کرنے شروع

کر دیئے، جب پائی سر سے اوپر ہو گئی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف شاہجہانی جامع مسجد دہلی سے آواز بلند کی کہ
 ”آج سے یہ ملک دارالخرب ہو گیا، ان غاصبوں کے خلاف جہاد کرنا ہمارا فریضہ ہے“

اس زمانے میں علماء سے عوام الناس کو تحفہ کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈہ ویلے زور و شور سے پھیلا دیا گیا کہ علماء انگریزی تعلیم کے مخالف
 ہیں، یہ پروپیگنڈہ اس شدت کے ساتھ کیا جاتا تھا کہ بہت سے بھولے بھالے مسلمان اس سے متاثر ہو کر علماء کرام کو برا بھلا کہتے لگتے، حالانکہ
 واقعہ بالکل برعکس تھا، شاہ عبد العزیز انگریزی تعلیم کے حامی تھے دہلی میں جب انگریزی تعلیم کا انتظام ہوا تو مسلمانوں نے کابجوں میں تعلیم
 حاصل کرنے کے متعلق شاہ عبد العزیز سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے واضح الفاظوں میں جاری فرما دیا۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت
 بند کے صفحہ ۲۸ پر لکھتے ہیں ”شاہ عبد العزیز صاحب جو تمام ہندوستان میں مامی مولوی تھے مسلمانوں نے ان سے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے جواب
 دیا کہ انگریزی کالج میں جانا اور پڑھنا اور انگریزی زبان کا سیکھنا ہو جب مذہب کے درست ہے۔“

حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تصنیف و تالیف کے ذریعہ علوم حدیث کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ وہ کثیر التصانیف
 تھے ان میں سے چند کا ذیل میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

فتح العزیز (معروف پتھری عریزی) یہ تفسیر کئی جلدوں میں تھی لیکن ۱۸۵۷ء کے جنگاموں میں ضائع ہو گئی اب صرف شروع اور اخیر کی
 دو جلدیں دستیاب ہیں۔

تقدہ اثنا عشریہ (فارسی) کتبہ شیعہ کی تنقید و تردید میں شاد صاحب کی شاہکار تصنیف ہے اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔
 بستان احمد ثین (عربی) یہ کتب حدیث اور محدثین کی تفصیلی فہرست و تذکرہ اور تعارف ہے یہ اصدا عربی میں ہے لیکن اس کا اردو
 ترجمہ ہو چکا ہے۔

العجالة النافعة (فارسی) یہ اصول حدیث میں اہم فارسی رسالہ ہے۔
 میزان ابلاغہ، یہ عربی زبان میں علم بلاغت پر ایک جامع مختصر متن ہے۔
 السراجیل فی مسئلہ تفسیر، اس رسالہ میں شاد صاحب نے خلفاء راشدین کے فرق مراتب پر نہایت محققانہ گفتگو کی ہے۔
 میزان الکلام، یہ عربی میں علم کلام پر نہایت جامع و مانع مختصر رسالہ ہے۔
 سرالہادین (عربی) تذکرہ حضرت حسینؑ کے بارے میں یہ شاعرانہ رسالہ ہے۔
 مجموعہ فتاویٰ (فارسی) یہ آپ کے مختلف فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔

اس کے علاوہ عربی میں عزیر، قباں فی فضائل اخیار الناس، تقدیر دہلوی فی شرح عدیم الظہیر (فارسی)۔ ہدایہ المؤمنین پر حاشیہ۔
 سوالات عشرہ محرم (اردو) حواشی بدیع بحیران، (عربی) رسالہ تجرید الفقہاء، میرزا محمد رسالہ پر حاشیہ عربی میں، میرزا محمد جلال پر عربی میں حاشیہ،
 میرزا محمد شرح مواقف پر عربی میں حاشیہ، شرح ہدایہ، الجملہ پر حاشیہ غیر مزید تفصیل کے لیے ڈاکٹر ثریا دار کی تالیف ”عبد العزیز محدث دہلوی اور

اس کی علمی خدمات“ دیکھا جاسکتا ہے۔

شاہ عبدالعزیزؒ بڑے سہاگ و بہادر، خوش طبع، خوش گفتار، ہشاش و بشاش اور حاضر جواب انسان تھے، آپ ذہانت و فطانت اور ذکاوت جس میں بے مثل تھے، آپ کی تحریر علمی و غیرت کے بے شمار واقعات کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ بڑے غیور انسان تھے آپ کی جلالت شان اور قدرتی ہیبت کی بنا پر بڑے بڑے امراء سلاطین بھی مرعوب رہتے تھے، تاریخ شاہد ہے کہ خاندان ولی اللہی نے کبھی کوئی شہی منصب یا گیر منظور نہیں کیا، جس طرح آپ کے دادا شاہ عبدالرحیم اور والد شاہ ولی اللہ نے اپنے عہد کے بے راہرو بادشاہوں اور نریوں کو متنبہ کیا تھا اسی طرح شاہ عبدالعزیزؒ نے بھی اس ولی اللہی سنت کو قائم رکھا۔ آپ کی قناعت کا یہ عام تھا کہ کسی شہی عطیہ کا قبول کرنا تو درکنر بادشاہوں اور امراء کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ دیکھ کر خوش کریں کیونکہ دیکھتے تھے کہ ہماری خوش کنش نظر حقارت سے مستر کر دی جائے گی۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ عین جوانی میں ۲۵ برس کی عمر میں ہی کئی سو فی امراض کے شکار ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کی بصارت بھی جاتی رہی تھی، مخالفین نے آپ کو زیر دینے کی کوشش بھی کی تھی غرض ہندوستان کا یہ آفتاب علم و حکمت ۷ شوال ۱۲۳۹ھ مطابق ۱۷ جولائی ۱۸۲۲ء میں ۸۰ سال کی عمر میں بعد نماز فجر غروب ہو گیا، آپ کے نواسے شاہ محمد اسحاق نے ترکمان دروازہ کے قریب آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور موجودہ ٹوٹی ٹوٹی اوون گیٹ کے درمیان واقع قبرستان مندیان میں اپنے والد بزرگوار کے بہنو جس مدفون ہوئے۔

23.4 علامہ فضل حق خیر آبادی

علامہ فضل حق خیر آبادی ۱۲۱۲ھ ۱۷۹۷ء میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب تیس واسطوں سے حضرت عمر فاروقؓ میں تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا فضل امام خیر آبادی صدر الصدور دہلی (وفات ۱۸۲۹ء)، شاہ عبدالعزیزؒ محدث دہلوی (وفات ۱۸۲۴ء) کے ہم عصر اور کارِ عہد میں شمار ہوتے تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے درس حدیث شاہ عبدالقادر محدث دہلوی سے حاصل کیا اور شاہ عبدالعزیزؒ محدث دہلوی سے بھی استفادہ کیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اور مفتی صدر الدین آزاد دہلوی ہم سبق تھے۔

علامہ فضل حق خیر آبادی، کم عمری ہی میں تمام علوم و فنون کے حصول سے فارغ ہو گئے، بعد ازاں قرآن پاک حفظ کیا اور سلسلہ عائیہ چشتیہ میں حضرت دھومن شاہ دہلوی کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔ علامہ خیر آبادی نقلی اور عقلی علوم میں صف اول کے ممتاز عالم دین تھے۔ ہم کلام، اصولی فقہ اور علوم ادبیہ میں نہیں تخلص حاصل تھا۔ منطق و حکمت میں درجہ اجتہاد پر فائز تھے اور کوئی ہم عصر ان کا ہم پلہ نہ تھا۔ سرسید احمد خاں لکھتے ہیں:

”جمع علوم و فنون میں یگانے روزگار ہیں اور منطق و حکمت کی تو کوئی انہی کی فکر عالی نے بنا ڈالی ہے۔ علمائے عصر بلکہ فضلاء نے ذہر کو کیا طاقت سے کہ اس سرگرم و اعلیٰ تماں کے حضور میں بساط مناظرہ آراستہ کر سکیں۔ اور یاد کیا گیا کہ جو لوگ آپ کو یگانہ فن سمجھتے تھے، جب ان کی زبان سے ایک حرف سنا، دعویٰ کمال بغیر اموش کر کے نسبت شاگردی کو اپنا فخر سمجھے۔“

دینی علوم کے متبحر عالم ہونے کے ساتھ شعر و ادب کا نہایت پائیزہ اور اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ آپ کے چار ہزار سے زائد اشعار عربی

ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ اگرچہ خود اردو زبان میں طبع آزمائی نہیں فرماتے تھے تاہم بحیثیت نقاد کے آپ کی رائے سند کا درجہ رکھتی تھی۔ مرزا غالب اس کے مشوروں کا قدرتی نگاہ سے دیکھتے تھے، غالب کا موجودہ اردو دیوان علامہ فضل حق خیر آبادی اور مرزا خانی کا انتخاب ہے۔

دینی علوم سے فراغت کے بعد وہ ملی، صحیحہ، نو تک اور انور میں بلند مناصب پر فائز رہے۔ لکھنؤ اور رامپور میں منصب صدارت کو زحمت بخشی، اس کے باوجود فارغ و قات میں تشنگانِ علوم کو سیراب کرتے۔ آپ کے فیض یافتہ بے شمار عالمائے علم و فضل پر میر، ماہ، بن کر چکے اور ایک عالم کو فیضیاب کیا۔ حج بندہ پاک کا شاید ہی کوئی مددگار ہوگا جہاں کسی نہ کسی شکل میں آپ کا فیض جاری نہ ہو۔ آپ کے چند معروف شاگرد، حکماء، ورثہ ذیل ہیں:

علامہ عبدالحق خیر آبادی (فرزند) علامہ ہدایت اللہ خاں جونیوری (استاذِ صدرِ اشریہ مفتی امجد علی اعظمی، معتمد بہادر شریعت)، تاج الدولہ مولانا شاہ عبدالقادر عثمانی بدایونی، مولانا فیض الحسن سہروردی، مولانا ہدایت علی مدنی، مولانا سید محمد عبداللہ بگلگامی، مولانا عبدالعلی رامپوری (استاذِ امام احمد رضا مدنی)، نواب یوسف علی خاں، مولانا ریاست رامپور اور نواب کلب علی خاں، مولانا ریاست رامپور۔

علامہ نے مختلف مناصب کی مصروفیات اور درس و تدریس میں مشغولیت کے باوجود تصانیف کا قابل ذکر ذخیرہ دیکھا چھوڑا۔ یہ تصانیف اپنے مصنف کے علمی تحریقات، استدلال، انداز بیان اور کتاب فصاحت و بلاغت پر شاہد عادل ہیں۔ آپ کی چند مشہور تصانیف یہ ہیں:

تاریخِ ہند (فارسی)، جنگ آزادی 1857ء کے اسباب و واقعات پر عربی میں الشوریۃ الہندیہ، نثر اور قصائد، ہند، نظم میں ہیں، الجہل اللہ فی شرح الجہل، حاشیہ، فقہ المبین، مصنف میر باقر داماد، حاشیہ تخیض الشفاء، ابن سینا، حاشیہ قاضی مبارک شرح سلم۔ مطبوعہ رسالہ فی تحقیق الجہل، رسالہ فی تحقیق الجہل، الطبعی، الریاض الجود (مسئلہ وحدہ یا وجود کی معرکہ اور کتاب مطبوعہ)، الہدیہ السعیدیہ۔ (حکمت طبعیہ والہیہ پر مشتمل فلسفہ کی مہدیاتی کتاب ہے)، تحقیق الفتویٰ فی ابطال العلوی، فارسی، امتناش العظیم (فارسی) تحقیق الفتویٰ کا اردو ترجمہ سرگودھا دل ہو اور مبارک پور سے چھپ کر عام ہو چکا ہے۔ اسی طرح الشوریۃ الہندیہ یعنی انقلاب ہند 1857ء مولانا عبداللہ شاہ شردانی علی گڑھی کے اردو ترجمہ اور سوانحی اضافہ کے ساتھ نام "باغی ہندوستان" مولانا مبارک پور سے کئی بار چھپ چکا ہے۔

علامہ خیر آبادی ظاہری شان و شوکت اور علمی فضیلت کے ساتھ شریعت مطہرہ اور سنت مبارکہ پر عمل و چراغ، عابد شب زندہ دار تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو اللہ تعالیٰ نے دین و دیندار، عقل و عقل، بیدار سے نوازا تھا، سر زمین ہند پر انگریزوں کے کاروانہ تسلط اور مسلمانوں کی شوکت و عظمت کے زوال کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس امر کی شدت سے محسوس کرتے تھے کہ انگریزوں کی طرح کے جیسے ہانے سے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے درپے ہیں۔ علامہ نے الشوریۃ الہندیہ (بغروت ہندوستان) میں ان کی بعض سازشوں کی نشاندہی کی ہے مثلاً

(1) انگریزوں نے مسلمان بچوں کو عیسائیت کی تعلیم دینے کے لئے شہروں اور دیہاتوں میں اسکول کھولے اور اسلامی مدارس کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ (2) نقد قیمت ادا کر کے تمام غلاموں اور اجناس خرید لیتے تاکہ لوگ ایک ایک دانے کے لئے ان کے قتل ہو جائیں اور کسی کو مجالِ سرکشی نہ رہے۔ (3) بچوں کے ہتھکے پر پابندی عائد کر دی اور عورتوں کا پردہ ختم کر دیا اور اس طرح اہل ایمان کو فتنہ میں ڈالنے اور احکامِ اسلامیہ کے مٹانے کی مذموم کوشش کی۔

(4) کاروبار استعمال کرتے وقت مسلمان جو جیوں کو سوزی تھیں، بی اور ہندوؤں کو گائے کی تہ بی چھنے پر مجبور کیا۔

میرٹھ سے مئی 1857ء میں انقلاب کا آغاز ہوا۔ علامہ خیر آبادی اس وقت ریاست الہور میں تھے۔ وہاں سے دہلی پہنچے اور جہاں آزادی میں قائدانشان سے حصہ لیا، بادشاہ سے سابقہ رو بٹا کر، بنا پر خصوصی مشوروں میں شریک ہوتے اور اپنی صواب دید کے مطابق رائے پیش کرتے۔ علامہ کی تجویز کے مطابق مختلف واپسین ریاست کو خطوط لکھے گئے۔ آپ کے صاحبزادے مولانا سید الحق خیر آبادی اور مولانا فیض احمد بدایونی بند شہر کے کلکٹر مقرر کیے گئے، بہت سے حکام علامہ خیر آبادی نے خود مقرر کیے، جس کی بہادر شاہ ظفر کی طرف سے اجازت تھی۔ آپ کے حکم و ہدایت کے مطابق دل قلعہ کے دارا انشاء (سیکرٹریٹ) کی طرف سے احکام و فرامین جاری ہوتے رہے۔ بادشاہ نے ایک کنگ کو نسل قائم کی جو تیس ارکان پر مشتمل تھی، جن میں بخت خان، مولوی مہر فریدی، مولوی فضل حق، مختلف برطانوی جاسوسوں نے دل قلعہ میں بہادر شاہ ظفر سے علامہ خیر آبادی کی ملاقات، گفتگو اور آپ کی انقلابی سرگرمیوں کا اپنے اپنے روزناموں میں ذکر کیا ہے جن میں سے کئی ایک روزنامے چھپ چکے ہیں۔

19 ستمبر 1857ء کو دہلی پر انگریزوں کا حمل تسلط ہو گیا تو علامہ خیر آبادی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کسی طرف دہلی سے نکل کر اپنے آبائی وطن خیر آباد پہنچے۔ پھر خیر آباد سے بیتا پور (لکھنؤ) پہنچ گئے جہاں مکتبہ عالیہ "حضرت محل" انگریزی فوجوں سے نبرد آزما تھیں، یہاں بھی وہ انقلابیوں کی مجلس شوریٰ کے خصوصی رکن تھے، انقلابی آپ کے کد برآمدہ مشوروں سے مستفید ہوتے رہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود انقلابیوں کو برصغیر پر ماکامی کا سامنا کرنا پڑا، انگریز پناہ یافتہ اربھاس نے اس کے کامیاب ہو گیا۔ انہی دنوں مکتبہ برطانیہ نے عام سوائی کا اعلان کر دیا۔ مولوی فضل حق اس اعلان پر اعتماد کرتے ہوئے خیر آباد چلے گئے، ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ چلا اور فیصلہ یہ دیا گیا کہ ان کی تمام جائیداد ضبط اور زمینیں تازہ دست جریر، اٹمان (کالے پانی) بھیج دیا جائے۔ چنانچہ علامہ فضل حق نے 12 صفر، 1278ھ - 20 اگست 1861ء کو اٹمان میں جام شہادت نوش کیا۔

علامہ خیر آبادی کو جہادیت کا بطل جلیل اور انقلاب 1857ء کا قائد تسلیم کیا جاتا ہے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی حاضری دیو بند سابق ناظم دینیات، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ لکھتے ہیں:

"اس وقت ہمارے سامنے فتویٰ کی جوتل سے اس پر 38 دن کے عطاء مشائخ کے دستخط ہیں مولانا فضل حق خیر آبادی کے اس پر دستخط نہیں لیکن ان کا ایک الگ مستقل فتویٰ جہاد تھا جس کا ذکر 1857ء کی جنگ آزادی کی اسلامی تاریخوں میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔"

مولانا بلند پایہ عالم دین ہونے کے ساتھ دینسانہ طور طریق زندگی رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی ایمانی جماعت و جسارت اور دینی حیثیت و غیرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر دینی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد جہاد کے واجب ہونے پر ایک نہایت دلورہ انگیز تقریر کی اور اس کے بعد جہاد کے ایک اور فتویٰ کا اعلان ہوا جس پر صدر الصدور مفتی صدر الدین خاں آرزو، مولانا فیض احمد بدایونی، ڈاکٹر مولوی وزیر خاں اکبر آبادی اور دوسرے علماء کے دستخط تھے۔

انگریزی حکومت سے سرزمین بند کو نجات دلانے کے جو جذبات علامہ خیر آبادی کے سینے میں موجزن تھے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے فرزند علامہ عبدالحق خیر آبادی نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب انگریز جیسے جائیں تو میری قبر پر آکر اطلاع دے دینا۔

چنانچہ 15 اگست 1947ء کو لانا سید نجم الحسن رضوی خیر آبادی نے مولانا عبدالحق خیر آبادی کے مدفن (دو گنا چند و میر خیر آبادی) پر ایک جم غفیر کے ساتھ حاضر ہو کر مید و شریف کے بعد قبر پر فاتحہ خوانی کی اور اس طرٹ پورے پچاس سال کے بعد انگریزی سلطنت کے خاتمہ کی خبر سنا کر وصیت پوری کی۔

23.5 مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی

انیسویں صدی کے ہندوستان میں مسلم حکومت کی تباہی اور خاتمہ کے بعد جو غنی اسلامی تحریک اٹھی اس کے قبل از وقت زوال کی جو بھی ناولیس کی جائیں حقیقت واقعہ یہ بھی ہے کہ اس کی باقیات کو بچانے اور خاص طور پر عمل بالحدیث کو رواج دینے والوں میں مولانا سید نذیر حسین دہلوی نے کلیدی اور نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے مسند و فیہی کی شیعہ ایسے وقت میں جو رائے رکھی جب کہ حالات ناگفتہ بہ تھے۔ انہوں نے تقریباً پچاس برس تک دہلی میں مسند درس و حدیث کا حلقہ قائم رکھا۔

سید نذیر حسین محدث دہلوی غالباً 1220ھ میں بمقام موضع ابلتھہ موضع موٹگیر بہار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی کے احوال کی تفصیلات نہیں ملتی۔ صرف اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا بچپن تاناک نہیں تھا۔ زمانہ طفولیت بولوب میں گزرا۔ کبھی دہلی میں تیراکی کی تو کبھی مہمد سوری۔ خاندانی عزت و وقار کے باوجود اس دوران علم و تعلیم سے بے بہرہ رہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی رہی ہو کہ اس وقت ان کے والد کے معاشی حالات زیادہ بہتر نہیں تھے جو ان کی تعلیم کے لیے باقاعدہ استاد کا انتظام کرتے یا کہیں اور بھیجتے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی سب سادات حسین سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلہ نسب 34 واسطوں سے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔

سید صاحب کی تعلیم کے حوالے سے بھی روایتیں خاموش ہیں کہ کب انہوں نے باقاعدہ تعلیم شروع کی۔ اس وقت ان کی عمر کیا تھی۔ تراجم و حدیث ہند میں لکھا ہے کہ عہد طفولیت بولوب میں گزرا رہا تھا کہ اسی زمانے میں ان کے والد سید جواد علی کے ایک برہمن دوست ان سے ملنے ان کے گھر آئے تھے۔ وہ ان کو بولوب میں مصروف دیکھتے۔ ایک روز انہوں نے کہا کہ میں تم اتنے بڑے ہو گئے ہو اور ابھی تک کچھ پڑھا نہیں۔ دیکھو تمہارے حاندان میں سب مولوی ہیں مگر تم جاہل ہو۔ یہ نصیحت کارگر ہوئی۔ والد سے عربی فارسی زبان کی تحصیل کی اور یہاں سے تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ دہلی میں آ کر ختم ہوا۔

انہوں نے اپنے والد سے عربی فارسی کے مبادی تک ہی تعلیم حاصل کی کیوں کہ ان کی رسائی یہیں تک تھی۔ تعلیمی حکم کی بروری کو نہ دیکھتے ہوئے اپنے دوست شیر الدین عرف مولوی مراد علی کے ہمراہ والد کی اجازت کے بغیر رات کو گھر سے نکل کر صدف پورہ پٹنہ میں مولوی شاہ محمد حسین کی درس گاہ میں پہنچے۔ یہاں انہوں نے مشکوٰۃ شریف اور ترجمہ قرآن پڑھا۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ یہاں دو چھ مہینے ٹھہرے۔ اسی دوران سید احمد شہید کا قافلہ پٹنہ ارد ہوا۔ جہاں انہوں نے پہلی مرتبہ شاد اسماعیل دہلوی کا وعظ اور ان لوگوں سے ملنے رہے۔ یہاں سے ان کی طبیعت دہلی کی طرف مائل ہوئی جس کی اہمیت شیراز ہند کی تھی اور جہاں شاہ عبدالعزیز دہلوی کی مسند درس پڑھی ہوئی تھی۔ ان سے استفادے کے شوق نے انہیں دہلی آنے پر مجبور کیا چنانچہ وہ دوران کے دوست پٹنہ سے دہلی روانہ ہوئے۔ زاوراہ کی قلتوں اور پیادہ پ مسافت کی صعوبتوں کی وجہ سے تشنگان غیہ نبوت کئی سال بعد دہلی پہنچے جس کا سبب ہوئے۔ اس وقت تک شاہ عبدالعزیز دہلوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے خلیفہ دنوا سے شاہ محمد اسحاق صاحب سے استفادہ کرنے سے پہلے دوسرے علماء سے ابتدائی کتابیں پڑھیں اور اس طرح خود کو تیار کر کے شاہ محمد اسحاق کے درس میں شریک ہوئے۔ دہلی میں انہوں نے حدیث کے علاوہ فقہ و تفسیر کا علم بھی حاصل کیا۔ حدیث کے ساتھ تفسیر و فقہ

پر بھی ان کی گہری دسترس تھی۔ کثرت سے مطالعہ کی وجہ سے ان کے قلب و ذہن میں وسعت تھی۔ مطالعہ کا شوق دوران تعلیم ہی پیدا ہو گیا تھا چنانچہ دہلی میں قیام کے دوران انہوں نے اپنے کتب خانہ کے علاوہ دہلی قلعہ کے شاہی کتب خانہ، شاہ عبدالعزیز کے کتب خانہ، لکھنؤ میں سید حامد حسین کے کتب خانہ وغیرہ سے بھرپور استفادہ کیا۔ مطالعہ کا اس قدر شوق تھا کہ جب آپ راولپنڈی جیل میں بند تھے تو وہاں سرکاری کتب خانہ سے کتابیں منگا کر پڑھتے تھے۔

سید صاحب نے تعلیم کی تکمیل کے بعد دہلی ہی میں مسجد "رجگ آبادی حلقہ درس قائم کیا جو اگلے ساٹھ برس تک مسلسل قائم رہا۔ ابتداء کے بارہ برس جملہ علوم کی کتابیں کسی استثنائے بغیر طالبین علم کو پڑھاتے رہے لیکن بعد میں خود کو کھرب کشمیر، حدیث اور فقہ تک محدود کر لیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ طلب علموں کو ان سے استفادہ کا خوب موقع میسر آیا۔ درس و تدریس کی مشغولیات کی وجہ سے انہیں تصنیف کے مواقع کم میسر ہوئے۔ پھر بھی ان کے فتاویٰ تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے فتاویٰ "فتاویٰ مذہبیہ" کے نام سے شائع بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے روٹھلیہ میں "معیاریں" کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی۔

سید صاحب کا دہلی میں مسند درس قائم کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں طالبان علم نبوت نے ان سے فیض حاصل کیا اور عالم میں پھیل گئے۔ ان کے حلقہ درس میں ہند، اریجن ہند کے طلبہ شامل تھے۔ ان کے شاگردوں میں ایسے نام ملتے ہیں جن کا شمار اپنے وقت کے ائمہ دین میں ہوتا تھا۔ حافظ یحییٰ احمد امدادی (مؤسس مدرسہ احمدیہ آردہ بہار)، شاہ عین الحق بھلوار، علامہ شمش الحق فیضی، (صاحب عون المعبود) مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا عبدالرحمن محدث مبارک پوری (صاحب تحفۃ الخوازمی) وغیرہم قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے سوانح نگار نے حیاتیہ خدمات میں ان کے ہزاروں طلبہ میں سے پانچ سو کے نام لکھے ہیں۔

علاوہ انہیں سید صاحب کی اس خوبی کا ذکر بھی ضروری ہے کہ وہ خطابت کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے اس کو مجلس ہدایت انسانیت کے لیے اختیار کیا تھا۔ ان کا وعظ عام فہم اور سلیس و سادہ ہوتا تھا۔ بیان میں صفائی اور سادگی ہوتی تھی۔ آپ کی تقریر کا سامعین پر گہرا اثر پڑتا تھا۔ سید صاحب درس و تدریس میں سیکھنے اور سکھانے کے اصول پر عمل کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ طلبہ میں یہ تاثر قائم رہے کہ سید صاحب صرف بولتے نہیں سنتے بھی ہیں۔ سید صاحب ہنگامہ خد کے شفا بھی ہوئے اور قید و بند کی صعوبتوں میں رفقہ رہی۔ ان پر بھی وہایت کا مقدمہ چلا۔ اس سلسلے میں راہ پینڈی جیل میں ایک سال قید رہے۔ یہاں بھی تعلیم کا مشغلہ جاری رکھا۔ ایک سال بعد ان کی رہائی عمل میں آئی۔ ان کے مخالفین نے انہیں خد وطن کہا اور مگر برنوری کے طعنے دیے مگر حمید و صاف کی وجہ سے صبر کا دامن تھامے رکھا۔

سید صاحب کو 1315ھ میں حکومت برطانیہ کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا مگر اس پر انہوں نے کبھی تفریکل کیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی نذریر کہے تو کیا اور شمس العلماء کہتو کیا۔ میں نہایت خوش ہوں کہ لوگ مجھے میاں صاحب کہتے ہیں۔ بھائی سادات کے لیے یہاں الفاظ اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔

سید صاحب نے 1300ھ میں حج بیت اللہ کا سفر بھی کیا تھا۔ یہاں صاحب نے وہاں بھی مسند درس جمائے رکھی اور وعظ وارشاد کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ وہ اپنے وعظ میں شرک و بدعت سے انتہاب عمل بالحدیث اور غیر شرعی رسومات سے انتہاب کی ترغیب دیتے رہے۔ مخالفین نے وہاں بھی نہیں نہ چھوڑا ورنہ غم کا باعث بنے۔

سید صاحب نے تقریباً سو سال کی عمر پائی۔ دس رجب بروز روزہ شنبہ 1320ھ مطابق 13 اکتوبر 1902ء کو بعد نماز مغرب آپ فوت ہوئے۔ اگلے روز صبح میں جنازہ ہوا اور تدفین عمل میں آئی۔ دہلی و اطراف کے تمام اہل علم صوفیاء اور علما عوامین نے شرکت کی۔

23.6 مولانا عبدالحی فرنگی مہلی

ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کی تاریخ علمائے فرنگی مہلی کے تہ کر کے بغیر مکمل رہے گی۔ اس خانوادے کے علماء نے علم و دنیا کی جو خدمت کی ہے اور جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اس کا مقابلہ ہندوستان کا دوسرا خانوادہ نہیں کر سکتا۔ خاندان فرنگی مہلی لکھنؤ کی شہرت علمی بالخصوص مرکز عدم عقلی کے بانی، موسس، حضرت مولانا نظام الدین سہالوی (وفات 1161ھ 1848ء) ہیں۔ ان کے دور سے ہی یہ خانوادہ ہندوستان کا مرکز اور معروف علمی خانوادہ رہا ہے۔ یہی اس درس نظامی کے بانی ہیں جو دینی مدارس کے نصاب تعلیم کے بطور آج بھی جزوی ترمیم کے ساتھ رائج ہے۔ معقولات، منطق، فلسفہ میں اسی خاندان نے اپنے عہد میں غائی سطح کے صاحبان فن پیدا کیے۔ حدیث، فقہ، دیگر عربی علوم و فنون میں بھی ہندوستان کا یہ بڑا علمی مرکز رہا ہے۔ دہلی میں دیوبند الہی نظام تعلیم جس میں قرآن و حدیث کو نمایاں فوقیت حاصل تھی بلکہ قرآن و حدیث ہی کے سچے شاہد، تفسیر، تفسیر شیعہ، اس کی علمی شعاعوں میں بھی درس نظامی اور اساتذہ فرنگی مہلی کی علمی تاباکیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس خانوادہ کے اثری عہد میں علامہ عبدالحی فرنگی مہلی کی ذات گرامی تھی جس نے دونوں مکتب فکر عقلی و نقلی کو ایک مرکز پر جمع کر دیا۔ علامہ فرنگی مہلی کی خوبی یہ ہے کہ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہوئے بھی تحقیق و تدقیق سے کام لیا اور بہت سے مسائل میں علماء حنفیہ سے الگ راہ اپنائی۔ خود مولانا عبدالحی کا مزاج یہ تھا کہ انہیں جب صحیح حدیث ملتی تو وہ اس پر عمل پیرا ہوتے اور اس کی نشر و اشاعت بھی کرتے۔ وہ تھکید جامد کے خلاف تھے۔ ان کی تحریروں علماء تحقیق کے لیے مشعل راہیں۔

ابوالحسنات مولانا عبدالحی بن مولانا عبدالحلیم فرنگی مہلی لکھنؤی 26 ذی قعدہ بروز روزہ شنبہ 1264ھ 1847ء کو ہند میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابوہب انصاری سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ والد گرامی مولانا عبدالحلیم فرنگی مہلی کی نگرانی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 4 سال کی عمر میں ہند سے لکھنؤ آ گئے۔ یہاں آپ کی باضابطہ تعلیم شروع ہوئی۔ حافظہ قاسم علی لکھنؤی سے قرآن کریم کا حفظ شروع کیا اور دس برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا لیکن والد صاحب کی نقل مکانی کی وجہ سے یہ مبارک کام جو پور میں مکمل ہوا۔ یہاں انہوں نے سب سے پہلے جامع مسجد میں نماز تراویح میں قرآن مجید سنایا۔ والد کے کھوتے فرزند تھے، مگر وہ نعم میں پرورش ہوئی اور بہت اہتمام سے تعلیم و تربیت کے مراحل طے ہوئے۔

عربی و فارسی کی ابتدائی کتابوں سے لے کر تفسیر و حدیث، فقہ و اصول وغیرہ تمام عقلی و نقلی علوم کی کتابیں والد گرامی سے پڑھیں۔ 17 سال کی عمر میں فارسی تحصیل ہو گئے۔ اور اپنی علمی زندگی کا آغاز شہر حیدرآباد سے شروع کیا جہاں وہ تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ یہاں وہ ایک مدت تک رہے۔ اسی دوران آپ نے 1279ھ اور 1292ھ میں آپ نے دو حج کیے۔ دوسرے حج کے سفر میں تین ماہ مکہ معظمہ میں قیام کر کے عرب علماء و مشائخ سے علم حدیث حاصل کیا، ان کے عرب شیوخ میں شیخ احمد بن زین جہان شافعی، مفتی محمد بن عبداللہ بن حمید حنبلی، شیخ محمد بن محمد الغزالی شافعی اور شیخ عبدالغنی بن بی عید المعری لکھنوی دیوبندی وغیرہم ہیں۔ ان شیوخ سے انہوں نے سند حدیث کی اجازت حاصل کی۔ علم حدیث میں آپ کی مہارت و تحقیق کی تعریف آپ کے اساتذہ و شیوخ نے بھی اپنی اسناد میں کی ہے۔ آپ کی اولاد میں صرف ایک صاحبزادی تھیں۔ بقیہ اولاد کا صنعتی عمل میں تھکنا ہو گیا۔ سیاست حیدرآباد نے 250 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا، اس پر قناعت تھی۔ دوسرا کوئی

ذریعہ معاش نہیں تھا۔

صرف 39 سال کی عمر میں متعدد مین صائے کرام اور محققین کے طرز تصنیف و تحقیق کے مطابق 114 ضخیم کتابیں تصنیف و تالیف کر دیں۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ بیک وقت کئی تصانیف میں مشغول و معروف رہتے، سفر و حضر، صحت و مرض، موسم کی شدت اور حالات و ماحول کی سردی گرمی کوئی بھی چیز آپ کے عزم و استقلال کو متاثر نہ کر سکی۔ البتہ بیک وقت کئی ایک تصانیف کی عادت نے یہ نقصان پہنچایا ہے کہ بہت سی تصانیف، نامتوم رہ گئیں اور کچھ تصانیف صرف مسودہ یا مخطوط کی شکل میں باقی رہیں جن کی طباعت کی شکل نہ نکل سکی۔ نامتوم کتابوں کے مسودے اور دیگر مخطوطات جو ضائع ہونے سے بچ سکے وہ مسلم پینو رٹنی علی ترجمہ کی مولانا آزاد لائبریری ”عبدالحی کلکیش“ میں محفوظ ہیں۔

تصنیفات

(1) تبیین، تکملة المیزان، امتحان الطلبة، شرح تکملة المیزان، عربی و فارسی زبان میں یہ علم صرف کے قواعد کی چار کتابیں ہیں (2) النافع الكبير من بیان الجامع للفقیر۔ امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب حدیث ”جامع صغیر“ پر نہایت بیش قیمت تعلیقات و حواشی و مفید اضافات، مطبوع ہو چکے ہیں۔

مقدمة الهداية۔ مذيلة الدراية۔ یہ دونوں فقہ حنفی کی مشہور کتاب قدوری کی شرح ہے۔

مقدمة السعدية۔ شرح وقایہ کی عربی شرح۔ عمدة الرعاية۔ یہ بھی شرح وقایہ کے نصف اول کی شرح ہے۔

(1) الاجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة۔ فقہ اسلامی کے ائمہ اربعہ کی تقلید کی حمایت میں دس اعتراضات کا عقلی و نقلی جواب ہے۔

(2) طبقات الحنفية، الفوائد البهية فی تراجم الحنفية۔ یہ دونوں صائے احناف سے متعلق حوالہ جاتی کتب کا درجہ رکھتی ہیں۔

(3) السرفع والتکمیل فی الجرح والتعديل۔ ظفر الامامی۔ علم حدیث سے متعلق یہ بنیادی کتابیں علمی حلقوں میں معروف و مقبول ہیں۔

حاشیہ نعمن حسین۔ اقامة الحجة على أن الاكثار فی العباداة ليست بمددعة۔

آپ کی سب سے زیادہ کتابیں علم منطق و فلسفہ اور کلام سے متعلق ہیں جو مستقل تصنیف و تالیف، ترجمہ، تحشیہ، تعلیق اور تقریرات وغیرہ کی شکل میں ہیں۔ خانوادہ فرنگی محل کے علماء و مشائخ اور اساتذہ و طلبہ پر فلسفہ اور کلام کا رنگ غالب تھا جس کے اثرات ان کی تصنیف و تالیف اور تعلیم و تدریس پر واضح شکل میں نظر آتے ہیں۔

مطالعہ بہت زیادہ کرتے تھے جس کا اثر آپ کے اعضاء و جوارح پر بھی پڑتا تھا مگر مطالعہ میں آپ کوئی کمی نہ آنے دیتے۔ 20 ربیع الاول 1304 ھ / 1886ء بروز دوشنبہ آپ کا انتقال ہوا۔ فرنگی محل لکھنؤ میں دفن ہوئے۔

23.7 سید امیر علی

سید امیر علی ایک مشہور قانون دان اور ایک مسلم قائد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، ان کی قصہ مصیبت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ بیسویں صدی عیسوی کے عظیم مسلم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے والد ماجد کا نام سید سعادت علی تھا جو اپنے عہد کے عالم و فاضل اور دانشور تھے۔ انہوں نے طب یونانی کی تعلیم بھی حاصل کی تھی، ان کا آبائی وطن ایران کا شہر مشهد تھا۔ عہد قدیم سے ہی ان کا خاندان بادشاہوں کے یہاں ملازم تھا۔ چنانچہ 1739ء میں جب نادر شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو سید امیر علی کے اجداد بھی نادر شاہ کی فوج کے ساتھ ایران کے شہر مشهد سے ہندوستان آئے اور یہیں کے ہوکر رو گئے۔ ان کا خاندان ایک مشہور شیعہ خاندان تھا۔ سید امیر علی کا خاندان ایک انتہائی حیثیت کا مالک ہونے کی وجہ سے ہندوستان آکر بھی حکومت مغلیہ اور نوابان ہند سے وابستہ رہا، مسلمانوں کے زوال کے بعد برطانوی حکومت سے تعلقات استوار ہو گئے۔

سید امیر علی کی پیدائش 6 اپریل 1849ء کو بمقام ٹنک اڑیسہ میں ہوئی، یہ پانچ بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے، امیر علی کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ان کے والد اپنے خاندان کے ساتھ اڑیسہ سے بنگال کے شہر کولکاتہ منتقل ہو گئے۔ یہاں کچھ دن قیام کے بعد مغربی بنگال کے شہر چن شورا آئے اور پھر یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔

پیشے کے اعتبار سے امیر علی ایک وکیل تھے جنہوں نے مسلم مسائل کو حل کرنے میں بہایت دلچسپی دکھائی، اور ساتھ ہی ساتھ برطانوی عہد حکومت میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل کی طرف بھی توجہ دی، انہوں نے مسلم تاریخ پر کئی کتابیں تصنیف کیں، ان کا شمار آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں میں ہوتا ہے۔

سید امیر علی نے اپنی تعلیم کا آغاز بنگال کے شہر کولکاتہ سے کیا، حسب دستور سید امیر علی کے والد نے گھر پر ہی ایک عام دین کے ذریعہ ان کو قرآن مجید اور عربی و فارسی کی تعلیم دی، امیر علی کے والد نے اپنے تمام بچوں کو انگریزی اسکولوں میں تعلیم دلوائی اور عصری علوم کے مواقع سے مکمل فائدہ اٹھایا۔ ان کے تمام بھائیوں نے کولکاتہ کا مشہور ادارہ رسد رسد عالیہ (جو برطانوی عہد میں مدرسہ کلکتہ کے نام سے جانا جاتا تھا) سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگریزی کالجیٹ اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ سید امیر علی نے کالج میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور اپنی علمی صلاحیت کی بناء پر دوران تعلیم حکومت برطانیہ سے بہت سارے مقابلے جاتی و خائف حاصل کیے، حکومت برطانیہ نے ان کے خاندان کو تقاضی سہولت فراہم کی جس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان کے والد کے اس اقدام سے مسلم سماج کو نہایت حیرانی ہوئی کیونکہ اس دور میں ہندوستانی مسلمانوں میں عام طور پر انگریزوں کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی اور برطانوی حکومت کے ذریعہ دی جانے والی کسی بھی طرح کی مراعات قبول نہیں کی جاتی تھیں۔

سید امیر علی نے 1867ء میں کولکاتہ یونیورسٹی سے گریجویشن اور 1868ء میں تاریخ کے مضمون میں ایم اے اور 1869ء میں قانون (LLB) کی ڈگری حاصل کی، اس کے معالجہ کولکاتہ میں ہی کالت شروع کی، اس میں انہوں نے اپنی خداداد صلاحیت سے خوب نام کمایا، اپنی قابلیت کی بناء پر وہ اس وقت کے نامور مسلم وکیلوں میں شمار کئے جاتے تھے۔ کولکاتہ میں کچھ عرصہ کامت کے بعد وہ 1869ء میں ہی اعلیٰ تعلیم

کے لیے برطانیہ چلے گئے اور 1873ء تک وہاں مقیم رہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی و سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے، خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل پر ہونے والے مباحثوں میں شرکت کرتے رہے اور اس دوران انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل پر لکچر دیے، ہندوستانی قیام کے دوران انہوں نے شرفاء سے تعلقات استوار کیا۔ وہاں رد گرامیوں نے آزادی کے معنی و مفہوم سے مکمل طور پر واقفیت حاصل کی، اسی دوران انہوں نے ہندوستان سے متعلق تمام اعلیٰ عہدیداران و افسران سے تعلق پیدا کیے، جن میں جان برانت، ہنری اور ان کی اہلیہ ہینٹ فاسٹ شامل ہیں۔ 1873ء میں برطانیہ سے واپسی کے بعد انہوں نے سماجی و سیاسی سرگرمیوں میں بیڑہ چڑھ کر حصہ لیا اور ساتھ ساتھ کوکاکاٹ ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کی، اس کے اگلے سال وہ کوکاکاٹ یونیورسٹی کے ممبر منتخب ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنسی کالج کوکاکاٹ میں اسلامی قانون کے پیکچر ہو گئے۔

امیر علی نے ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی شعور کو بیدار کرنے کا بیڑا اٹھایا، ہند اس مقصد کے لیے انہوں نے کوکاکاٹ میں قیام کے دوران 1877ء میں ایک سیاسی تنظیم ”سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن“ کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار ہوا بلکہ فکر وحدید کی تفکیریں بھی ہوئی، اور اس تنظیم سے سید امیر علی 25 سال تک وابستہ رہے اور مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے کام کرتے رہے۔

1878ء وہ بنگال پریسیڈنسی کونسل کے ممبر چنے گئے، پھر 1880ء میں ایک سال کے لیے انہوں نے وہاں برطانیہ کا دور کیا۔ 1870 اور 1880ء کی دہائیوں میں وہ کوکاکاٹ یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر رہے، 1883ء میں وہ گورنر جنرل کونسل کے ممبر بنائے گئے، 1890ء سے 1904ء تک وہ کوکاکاٹ ہائی کورٹ کے جج رہے۔

1904ء میں سرکاری ادارت سے سبکدوش ہو کر مستقل طور پر برطانیہ میں قیام کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران 1908ء میں مسلم لیگ کی لندن شاخ کی بنیاد رکھی اور اس کے صدر بنے، یہ ایک یہ تنظیم مسلم لیگ کی ایک شاخ کے طور پر جانی جاتی تھی لیکن حقیقتاً یہ آل انڈیا مسلم لیگ سے بالکل الگ تھی، 1909ء میں وہ پہلے ہندوستانی ہیں جو Judicial committee of the Privy Council کے ممبر بنائے گئے۔ 1910ء میں انہوں نے برطانیہ میں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے ایک مسجد فنڈ قائم کیا، برطانیہ میں مسجد کے قیام کے بعد سید امیر علی نے اپنے دائرہ عمل کو وسعت دی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کیا۔

بعد میں جب خلافت تحریک چلی تو اس کی حمایت کی اور انہوں نے تحریک خلافت کو عالمی پیمانے پر متعارف کرایا اور جنوب ایشیاء کے مسلمانوں کے سیاسی تحفظ کے لیے اہم رول ادا کیا۔

سید امیر علی اگرچہ سیاسی انسان تھے لیکن ان کی اصل خدمت اور کام نامہ سیاسی نہیں بلکہ تصنیف و تالیف ہے۔ اپنی آٹھری عمر میں وہ سیاسی سرگرمیوں سے الگ ہو گئے اور اپنی تمام تر سرگرمیوں کا رخ اسلامی تصنیف و تالیف کی طرف موڑ دیا۔ اس کے ذریعہ انہوں نے اسلام کی روشن تاریخ کو دنیا کے سامنے پیش کیا، جہاد کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کیا، مسلم خواتین کی حقوق کے آواز بلند کیا اور مسلم شخص قانون (مسلم پرسنل لاء) کو عہد جدید کے اعتبار سے ترتیب دیا۔

برطانوی عہد کے مسلمانوں کے سیاسی قائد و معروف اسلامی اسکالر سید امیر علی کا انتقال 14 اگست 1928ء میں برطانیہ میں ہوا۔

انہوں نے کئی تصنیفات بطور یادگار چھوڑی ہیں، ان کی تمام تصنیفات اسلام اور مسلمانوں سے متعلق ہیں، انہوں نے سب سے پہلی کتاب 24 سال کی عمر میں تصنیف کی جب وہ برطانیہ میں مقیم تھے۔ اس کا نام A Critical exammahon of the life and teaching of Mohammad (1873) ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

- (1) The Personal law of Mohammadans (1880)
- (2) The sprit of Islam (1891)
- (3) Ethics of Islam (1893)
- (4) Islam (1906)
- (5) The legal postion of women in Islam (1912)
- (6) A Short history of saracens (1898)

23.8 اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی

10 شوال 1272ھ / 14 جون 1856ء کو ہندوستان کے معروف شہر بریلی میں مولانا احمد رضا بریلوی پیدا ہوئے۔ آپ کا پیدائشی نام ”محمد“ رکھا گیا، تاریخی نام ”مختار“ (1272ھ) تجویز کیا گیا جب کہ آپ کے دادا مولانا رضا علی خاں بریلوی نے ”احمد رضا“ نام تجویز فرمایا جس سے آپ مشہور ہوئے۔

مولانا احمد رضا بریلوی کے آپ دادا احمد دقندھاری پنھان تھے۔ عہد مغلیہ میں ماہور آکر قیام پزیر ہوئے اور ایک مدت کے بعد دہلی آئے اور دونوں جگہ معزز مناصب پر فائز رہے۔ شجاعت جنگ جناب محمد سعید احمد خاں اس خاندان کے سب سے بڑے عہدے دار تھے۔ ان کے صاحب زادے سعادت یار خاں مغل عہد حکومت میں روہیل کھنڈ ایک محکم پر روانہ کیے گئے اور فتح پانی کے بعد بریلی کے صوبے دار ہوئے۔ ان کے تین صاحب زادگان تھے۔ اعظم خاں، معظم خاں اور مکرم خاں، بڑے سب بڑے منصب دار تھے۔ بڑے صاحب زادے محمد اعظم خاں خاندان رضویہ بریلی کے مورث علی ہیں۔ ان کے صاحبزادے مولانا رضا علی خاں بریلوی، مولانا احمد رضا بریلوی کے دادا اور مولانا تقی علی خاں قادری بریلوی آپ کے والد گرامی ہیں۔

مولانا احمد رضا بریلوی نے ابتدائی اور تمام دینی کتابوں کی تعلیم اپنے والد ماجد مولانا تقی علی خاں بریلوی (دھال 1297ھ / 1880ء) سے حاصل کی۔ 1869ء میں کم عمری کے زمانے میں ہی تمام درسیات سے فراغت پائی۔ آپ نے میزان و معتب و غیرہ جناب مرزا غلام قادر بیگ بریلوی سے پڑھیں۔ آپ کے ساتھ دینی فہرست بہت مختصر ہے جس میں چند نام یہ ہیں

مرزا غلام قادر بیگ بریلوی، مولانا عبدالحی ریاضی، داں رامپور، سید شاہ ابوالحسن احمد نوری، ماہر دہلی، مولانا تقی علی بریلوی، سید آل

رسول قادریؒ کی رہبری۔

1877ء میں ماہرہ ضلع لہہ، اتر پردیش میں اپنے والد اور مولانا عبدالقادر برکاتی کے ساتھ سید شاہ آل رسولؒ کی رہبری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں بیعت ہوئے۔ مرشد طریقت نے پہلی ہی ملاقات میں اجازت اور خلافت عطا کر دی۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی دہائی سے برادرات علم حاصل کیا تھا۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے 1878ء میں پہلی مرتبہ اور 1905ء میں دوسری مرتبہ حج و زیارت کا سفر کیا۔ ان دونوں سفروں کے دوران انہوں نے حرمین شریفین کے جید علماء سے ملاقاتیں کیں اور ان سے استفادہ کیا۔ وہاں کے علماء کے ساتھ علمی مذاکرات میں حصہ لیا اور اپنی کلامی، فقہی و علمی بصیرت سے علمائے حجاز کو متاثر کیا۔

مولانا احمد رضا خاں بریلوی ایک کامیاب معلم تھے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد انہوں نے مدرسہ کا پیشہ اختیار کیا، ابتداً کسی مخصوص درس گاہ سے وابستہ نہ ہوئے۔ طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے انہیں اپنے گھر پر ہی پڑھاتے۔ اس طرح ہزاروں کی تعداد میں طالب علم نے مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے علم و فضل سے استفادہ کیا اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر علم کے چراغ روشن کیے۔

آپ کے مشہور تلامذہ و خلف میں درج شدہ حضرات بر فہرست ہیں: مفتی امجد علی اعظمی رضوی، مصنف بہار شریعت، مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی، مولانا سید سیدمان اشرف علی گڑھی، مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی، مولانا ابوبان الحق جبل پوری، مولانا ظفر الدین بہاری مصنف حیات اعلیٰ حضرت، مولانا حسن رضا خاں بریلوی، مولانا حامد رضا خاں بریلوی، مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی، مولانا سید محمد اشرفی محدث کچھوچھوی اور قاضی عبدالوحید فریدی عظیم آبادی۔

آپ نے فتویٰ کی شکل میں فقہی و عقلی علوم و فنون میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ علم تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، اصول حدیث، تصوف، منطق و فلسفہ، تشریح و ترمیم اور تاریخ و سیر بھی علوم و فنون میں معیاری کتابیں آپ نے یادگار چھوڑی ہیں۔ مختلف علوم و فنون میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔

مولانا احمد رضا خاں علوم عام یا بور علوم آریہ دونوں میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔ فقہ قادری سے انہیں خاص شغف تھا۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے مسلمانوں میں دینی تعلیم عام کرنے کے لیے 1904ء میں مدرسہ مسند الاسلام بریلی قائم کیا، جس کا علمی فیضان آج بھی جاری ہے۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی کامیاب مدرس اور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مبلغ بھی تھے اور انہوں نے دین کی خدمت و تبلیغ میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ اپنے زمانے کی روایت کے مطابق مباحثوں اور مناظروں میں بھی حصہ لیا۔ مولانا احمد رضا خاں کو مسلمانوں کے دین و ایمان کی بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ چنانچہ جب شیعہ تحریک نے زور پکڑا تو انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعت رضا نے مصطفیٰ قائم کی، جس نے اس زمانے میں مسلمانوں کو ضلالت و گمراہی میں پڑنے سے بچانے کے لیے قابل ذکر کوششیں کیں۔

حضرت مولانا احمد رضا کی ذات اور شخصیت جس خاص خوبی کی وجہ سے معروف و مقبول ہے، وہ محبت و اطاعت رسول اور عشق و اتباع رسول ہے۔ آپ کی پوری زندگی شریعت محمدیؐ و سنت نبویؐ کی پابندی میں گزری ہے جس پر عشق مصطفیٰ کا غلبہ رہا ہے۔ حدائق بخشش آپ کے نعتیہ کلام کا مجموعہ اور آپ کے عشق و رسالت کا نمونہ ہے۔ آپ کے دینی، علمی، فقہی کارنامے، عقیدہ کی خدمات کی وجہ سے حمید و ہندوستان کے جمہور علمائے اہل سنت نے آپ کو چودہویں صدی کا مجدد و تنمیم کیا ہے اور ”امام اہل سنت“ کے خطاب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے جب کہ اہل محبت

و عقیدت کے حلقے میں ”اعلیٰ حضرت“ سے آپ کو شہرت حاصل ہے۔

مولانا احمد رضا خاں بریلوی کثیر القرائین و کثیر القرائین و کثیر القرائین ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف درج ذیل ہیں۔

- 1- ”کتب الایمان فی ترجمۃ القرآن و قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ اس ترجمے کے علاوہ مولانا احمد رضا خاں نے مختلف تعمیراتی حواشی بھی لکھے ہیں۔
- 2- فتاویٰ رضویہ 21 جلدوں میں مولانا احمد رضا خاں کے فتاویٰ کا مجموعہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے فتاویٰ کے مختلف مجموعوں پر حواشی بھی لکھے ہیں۔
- 3- المصنف مولانا احمد رضا خاں کے مملکت خلافت کا مجموعہ (چار حصوں میں شائع ہوا ہے) کتابوں اور رسالوں کے علاوہ مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے بڑی تعداد میں اپنے خلفاء و رعاۃ و بھی چھوڑے ہیں جنہوں نے ان کے بعد بھی ان کے مشن کو جاری رکھا۔ ان میں سے چند کا تذکرہ کر دیا ہے جو چکا ہے۔ 28 ستمبر 1921ء کو بریلی میں مولانا احمد رضا خاں کا انتقال ہوا اور وہیں پر محمد سوداگران میں مدفون ہوئے۔

23.9 علامہ شبلی نعمانی

شبلی ہندوپاک کی نعتیں ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی علمی و قلمی رہنمائی کی وجہ سے مسلمانوں کو سمت راہ کے چین میں آسانی ہوئی۔ رفقا و مرید میں ان کا نام اس لیے معزز رہے۔ انہوں نے بحیثیت عربی استاد طلبہ کے ذہن و دماغ کو اسلامی فکر کی طرف اس وقت موڑا جب مغربی افکار و خیالات ہندی معاشرہ پر پنا ٹرو سونچے تھے اور طلبہ کے کچے ذہن اس سے پرانگندہ ہو رہے تھے۔

شبلی 3 جون 1857ء ضلع عظیم گڑھ کے موضع ہندوس میں جائیداد گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ سال ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کرب و ماک تھا۔ اسی سال برصغیر ہندوپاک سے مسلم حکومت کا بدست انگریز خاتمہ ہوا۔ گھرانے میں ہر طرف تعلیم و تعظیم کا تہ چہ تھا۔ والد ماجد شہ کے مامور دیکھوں میں سے تھے۔ وکالت کے علاوہ تجارت بھی کرتے تھے۔ شکر کے کارخانے اور تیل کی کٹھیوں کے مالک بھی تھے۔ ان کا شمار علاقہ کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی سالانہ آمدنی تیس ہزار سے زیادہ تھی۔ وہ ہر کار کو چھ ہزار سالانہ مالگنداری دیتے تھے۔ ان کے گھرانے میں تعلیم و تعظیم کے لیے بیٹوں کا کافی ہے۔ ان کے بعد اعلیٰ شیخ کریم الدین گورکھپور میں ہندو بدست کے حکم میں ملازم تھے تو دادا غشی حسن علی اور ان کے بھائی غشی وارث علی عدالت کلکٹری عظیم گڑھ میں مختار تھے۔ اس روایت کو ان کے والد نے بھی برقرار رکھا اور اپنے بھی بچوں کو عصری تعلیم کی تحصیل کا اس عہد میں موقع فراہم کیا جب کہ مسلمان نہ صرف انگریزوں سے نفرت کرتے تھے بلکہ انگریزی تعلیم کی حرمت کے قائل تھے۔ مولانا کے بھائی مہدی حسن نے علی گڑھ سے فراغت کے بعد انگلستان سے پیرسٹری کی۔ تیسرے بھائی اسحاق صاحب بھی الہ آباد میں وکیل تھے اور جو تھے بھائی میو بی محمد جنید صاحب نے بھی وکالت کی پڑھائی کی تھی اور مصطفیٰ کی نوکری پر فائز رہے۔

شبلی کی تعلیم چھ برس کی عمر میں شروع ہوئی۔ قرآن پاک و فارسی کی ابتدائی کتابوں سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ حکیم عبداللہ جے راجپوری ان کے پہلے معلم مقرر ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد مدرسہ عربیہ اسلامیہ عظیم گڑھ میں مولوی فضل اللہ صاحب سے عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ یہاں سے وہ مدرسہ چشمہ رحمت غازی پور میں تعلیم حاصل کرنے گئے جہاں مولانا فاروق چہلہ کوئی صاحب کی

مدرسہ کا دور دورہ رنگ شہرہ تھا۔ یہاں پر انہوں نے روایتی تعلیم کا سلسلہ پورا کیا۔ اس کے بعد دستور زمانہ کے مطابق مشاہیر فن سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ اسی سلسلے میں 1870ء میں آئسٹون گئے اور عبدالحی فرنگی مٹلی سے سب فیض کیا۔ رام پور میں انہوں نے مولانا ارشد حسین صاحب سے فقہ اور اصول میں مہارت پیدا کی۔ 1876ء میں مبارن پور میں مولانا احمد علی مبارن پوری سے علم حدیث میں گہرا درک حاصل کیا۔ لاہور میں مولانا فیض الحسن مبارنی پوری صاحب سے عربی ادب پڑھا۔ مولانا عبدالحلیم شرر کے مطابق شیخ نے کچھ دنوں تک جون پور میں بھی تعلیم حاصل کی تھی مگر اس کی زیادہ تفصیلات نہیں ملتیں اس کے علاوہ انہوں نے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا تھا اور کچھ دنوں تک ضلع ہستی میں وکالت بھی کی تھی مگر مزاج کے مطابق نہ بننے کی وجہ سے اس پیشہ کو خیر آباد کہہ دیا۔

شبلی کے علمی کارناموں کی جلا علی گڑھ میں سرسید، ران کے رفقاء کی سرپرستی میں ہوئی۔ یہیں پر انھیں مست راہ لی اور ملت کی زبوں حالی کا احساس ہوا۔ مسلمانوں کی بے علمی اور جہالت کا ادراک بھی یہاں ہوا۔ غرض ملت کے درد کے مداوا کا جذبہ بھی انھیں علی گڑھ قریک سے ہی ملا۔ ایسا نہیں کہ انھوں نے اپنے لکھنے کی ابتدا علی گڑھ سے کی۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انھوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ رسائل کی شکل میں ان کی بعض ابتدائی تحریروں کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے لیکن علی گڑھ آنے کے بعد انھیں مقصد مل گیا چنانچہ علی گڑھ کی سولہ سالہ پروفیسری کے دوران انھوں نے الفاروق، سیرت نعمان، الغزنی، المامون، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، علم الکلام، الکلام، سوانح مولانا مارہم، ہوا زہ انیس و دہر، شعر الجہم اور سیرۃ النبی جیسی کتابیں تصنیف کیں۔ مضامین و مقالات اس پر اضافہ ہیں جو کتابی شکل میں شائع بھی ہو گئے ہیں۔ سبھی کتابیں علی گڑھ میں تصنیف نہیں ہوئیں لیکن بیشتر کا تعلق، ہیں سے ہے۔ علاوہ ازیں انھوں نے اصداغ نصاب کے تعلق سے جو کچھ ریاست بھوپال اور ریاست حیدرآباد تیز ذرا۔ یونیورسٹی میں خدمات انجام دیں ان کی اہمیت و افادیت کسی بھی طرح کم نہیں۔ نصاب تعلیم میں اصداغ کی غرض سے ندوۃ العلماء میں جو کچھ خدمات انجام دیں وہ دہری تاریخ کا نہ صرف روشن باب ہیں بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ میں انقلابی قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ انگریزی، ہندی اور سنسکرت کو نصاب کا جز بنانا اس زمانے میں نہایت مندانہ قدم تھا۔ اس کے علاوہ ان کے علمی کارناموں میں شبلی نیشنل کالج اور دارالمصنفین کا قیام بھی اہمیت کا حامل ہے۔ شبلی نیشنل ڈگری کالج شانی بند میں مسلمانوں کے بڑے اداروں میں شامل ہے، جہاں علم جدید کے اہمیت اور علم کے بیشتر شعبے قائم ہیں۔ دارالمصنفین کی اہمیت نہ صرف ہندو پاک میں ہے بلکہ اپنے تحقیقی کارناموں کی وجہ سے دنیا جہاں میں اس کی شہرت ہے۔ اس اور شبلی کے خود قائم نہیں کیا تھا لیکن انھوں نے اس کا نہ صرف خاکہ تیار کیا تھا بلکہ طریقہ کار کا تعین بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ ان کے نقاب کے ایک سہا بعد ان کے شاگردوں نے اس ادارے کو انھیں کے وقف کیے ہوئے باغ و بنگلہ بہ مقام اعظم گڑھ میں قائم کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس ادارے سے اسلامی تاریخ اور تہذیب و تمدن نیز اسلامیات و اخلاقیات پر مستقل تحقیقی کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ سید سلیمان ندوی، علامہ حمید الدین فراہی، شاد عبد السلام ندوی، شاد مہین الدین ندوی وغیرہم اس ادارے کے آفتاب و ماہتاب تھے جنہوں نے شبلی کے مقاصد کو اپنے قلم کے ذریعہ آگے بڑھایا۔

شبلی نے 18 نومبر 1914ء میں 57 سال کی عمر میں بمقام اعظم گڑھ میں وفات پائی اور دارالمصنفین کے احاطہ میں جو اس وقت ان کا باغ و بنگلہ تھا مدفون ہوئے۔ 57 سال کے قلیل عرصہ میں انھوں نے جس طرح کی علمی و قلمی خدمات انجام دی ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اس طرح کی عبقری شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔

23.10 مولانا اشرف علی تھانوی

برصغیر ہند پاک میں جن علماء کو ازواج شہرت حاصل ہوئی ان میں مولانا اشرف علی تھانوی کا نام بھی نمایاں ہے۔ انھوں نے تحریر و تقریر اور قلم و عمل کے دو ریکٹی سوں کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایسی راہ عمل چھوڑ گئے کہ جس پر چل کر انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ علم و حکمت کے ذریعہ سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح اور اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ جوان سے ملا ان کا ہر گزیر وہیں۔ اصلاح امت کے حوالے سے انھیں حکیم الامت کا خطاب ملا۔

مولانا اشرف علی تھانوی ضلع مظفر نگر، برہمپور، ایش کے قصبہ تھانہ بھون میں 19 اگست 1863ء کو پیدا ہوئے۔ معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ خاندان میں علم و عمل، تعلیم و تہذیب کا چہ چا تھا۔ ان کی والدہ کے بعد گھر والوں نے ان کا ماہر عبد الغنی رکھا۔ سانبھالی رشتہ دار حافظ غلام مرتضیٰ پانی پتی جو اہل تصوف سے تھے، اور کافی شہرت کے حامل تھے، نے اشرف علی کا نام دیا۔ مولانا آگے چل کر اسی نام سے مشہور ہوئے۔ والد ماجد کا نام عبد الحق فاروقی تھا۔ ان کا شمار قادیان کے بڑے جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ وہ فارسی زبان میں کافی استعداد رکھتے تھے۔

مولانا اشرف علی تھانوی نے ابتدائی تعلیم والد ماجد، ماسوں جان و احمد علی اور مولانا فتح محمد وغیرہم سے حاصل کی۔ عربی فارسی کی ابتدائی کتابوں کے علاوہ تھانہ بھون میں ہی حافظ حسین علی میرٹھی کی لکرائی میں قرآن مجید کم سن میں حفظ کر لیا۔ ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد 1295ھ میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا جہاں پر مولانا محمد قاسم بانوٹوی، مولانا رشید احمد کنکوی، شیخ الہند محمد حسن، اور مولانا یعقوب خان فٹوی کی مسند درس بھی ہوتی تھی۔ ان کے تدریس و درساں نظام سے انہوں نے درس پانچوں کی تربیت کا ان کی زندگی پر خاص اثر تھا۔ دیوبند میں تعلیم کے دوران انہوں نے رہ سوک میں قدم رکھا اور مشہور صوفی بزرگ حاجی لدو اللہ مہاتہ کی بعض خلفاء و مریدوں سے تربیت حاصل کی۔ 1883 میں انھوں نے شریعت و طریقت کی تعلیم سے فراغت حاصل کی اور عملی میدان میں قدم رکھا۔

انہوں نے کانپور کے یکم دسمبر سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا جہاں 14 سال تعلیم و تہذیب اور درس و تدریس میں گزارے۔ جس سال انہوں نے تدریس کا کام شروع کیا اسی سال انہیں بیت اللہ کی زیارت کا موقع ملا اور خاندان کے بعض بزرگوں کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہو گئے۔ یہاں روحانی پیر و مرشد حاجی لدو اللہ مہاتہ کی سے ملاقات کی اور بیعت کی تجویز کر کے باقاعدہ حریزین میں شامل ہو گئے۔ 1893 میں انہوں نے دوسرا حج کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تہذیباً چھ مہینے وہاں گزارے۔ اس دوران پیر و مرشد حاجی صاحب کی خوب خدمت کی اور ان کی زیر سرپرستی ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ہی ان کی زندگی میں تصوف کا ایسا رنگ پڑا کہ فانی دنیا سے کچھ بھی رغبت نہ رہی۔ غیر انہیں کے فرائض کی ادائیگی میں انہوں نے اپنی تمام طاقت جھونک دی۔ علم اور تعلیم سے لے کر بیعت و ارشاد کے ذریعہ امت کی اصلاح کرتے رہے اور حکیم الامت کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اصلاح امت کے لئے تعلیم و تدریس کے ساتھ وعظ و تقریر کا ذریعہ اپنایا اور شہر گاہوں گاہوں اور قصبوں میں گھوم پھر کر لوگوں کو صحیح اسلامی تعلیمات پر چلنے کی دعوت دی۔ ان کا وعظ و ارشاد ان کی تقریریں سننے والوں پر اثر کرتی تھیں، اس کے نتیجہ میں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا اور غلط عمل سے توبہ کیا۔

مولانا اشرف علی تھانوی کی زندگی بہت ہی معروف تھی مگر ان میں ضبط کے ساتھ نظم بھی تھا۔ تعلیم و تدریس، وعظ و نصیحت، اور تصنیف و

تایف کا کام ایک ساتھ جاری رکھتے اور وقت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تحریریں اور تقریریں دوں پر مشتمل کتابوں اور رسالوں کی تعداد تقریباً ۲۲۰ سے زیادہ ہے۔ انہوں نے تفسیر حدیث، منطق، کلام، عقائد اور تصوف کے موضوعات پر خوب لکھا اور ان میں علمی زبان استعمال کیا لیکن اصلاحی رسائل کی زبان سادہ آسان اور عام فہم ہے۔ اردو، فارسی اور عربی پر عبور ہونے کی وجہ سے وہ بنیادی مآخذ تک رسائی رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں ہادزن اور مدلل ہوتی تھیں۔

مولانا اشرف علی تھانوی تعلیم و تدريس کا سلسلہ 1897-98 میں بند کر کے اپنے آبائی وطن تھانہ بھون لوٹ آئے اور اپنے مرشد کی خانقاہ کو آگاہ کر کے لوگوں کی دینی و روحانی تربیت میں مشغول ہو گئے انہوں نے سب سے زور دیا وہ تعلیم اور اخلاقی تربیت پر دیا۔ قدرت نے انہیں جس علم و اذات عطا کی وہ جس علم کی بدولت ان کی طبیعت میں کشادگی اور وسیع الشربتی تھی اس کے قدر وادب اپنے اور غیر بھی تھے۔ اختلاف رائے کی ان کے یہاں بہت اہمیت تھی۔ مولانا عبدالمجید دریا بادی نے جس طرح اپنے مجدد مرشد سے بعض تفسیری مباحث میں اختلاف کیا ہے اور مولانا نے فصاحت کے ساتھ پڑ پڑائی کی ورنہ اندامہ و اعلیٰ ظرفی کی مثال ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی چند مشہور کتابیں یہ ہیں

- 1۔ بیان القرآن: یہ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پر مشتمل ہے۔ یہ تفسیر 21 جلدوں پر مشتمل ہے تفسیر ارادہ انون میں ہے۔
  - 2۔ پہنچی زبیر: اس کتاب میں انہوں نے معاشرتی برائیوں کو ذکر کر کے اس کا علاج اور طریقہ بتایا ہے۔ اس میں خواتین کے مسائل زیادہ ہیں۔ دراصل یہ کتاب آپ کے ایک متوسل کی لکھی ہوئی تھی جس پر انہوں نے نظر ثانی کی چنانچہ مؤلف نے ازراہ عقیدت اس کتاب کو آپ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ کتاب بھی اردو زبان میں ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ مدینہ پاک و ہند کے بھی گھروں میں اس کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔
  - 3۔ امداد الفتاویٰ: یہ کتاب آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے جو چھ جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی وفات کے بعد اس کی ترتیب کا کام ہوا اور یہ کتاب شائع ہوئی۔ یہ بھی زبان اردو ہے۔
- ہندوستان کا بطل جلیل، حکیم رامت اور قوموں کے حیات کا نباض ملت کا یہی خواہ 9 جولائی 1943ء مطابق 6 رجب 1362ء کو اس دار فانی سے دار جودنی کی طرف کوچ کر گیا۔ آپ کے انتقال کی خبر لوگوں پر بجلی بن کر گری۔ عقیدت مندوں نے جنازے میں شرکت کی کوشش کی اور جو نوگ دوز دار مقامات پر تھے وہ نہیں پہنچ سکتے تھے ان لوگوں نے جنازہ خانہ باندہ پڑھ کر عقیدت اور ملی بے داری کا ثبوت دیا۔ ان کے جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔

23.11 مولانا ابوالکلام آزاد

بیسویں صدی عیسوی میں ہندوستانی مسلمانوں میں عبقری صلاحیتوں کی مالک شخصیات کا ارتداد کر دیا جائے تو ان میں ایک نمایاں نام مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی ہوگا۔ مولانا آزاد تحریک آزادی ہند کے ماسور پہ سالار و دراندیش سیاست دان، عظیم صحافی، بہترین تذکرہ نگار، تفسیر حدیث اور فقہ جیسے دینی علوم کے ماہر اور جدید دنیا کے تقاضوں سے آشنا تھے۔ ان کی خدمات کا دار و بہت وسیع ہے۔

مولانا آزاد 22 اگست 1888ء مطابق 14 رزی الحج 1305 میں برہنہ پورہ مکہ معظمہ کے محلہ قندہ متصل باب السلام میں پیدا

ہوئے۔ اس کے والد کا نام خیر الدین تھا جو ان دنوں مکہ ہی میں سکونت پذیر تھے اور وہیں شادی کر لی تھی۔ والد ماجد نے ان کا نام بھی الدین رکھا۔ پانچ سال کی عمر میں ان کی رسم بسم اللہ شعبہ میں ادا کی گئی۔ وہاں انہوں نے دو یا تین سال تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ان کے والد ماجد نے ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور کلکتہ میں مقیم ہو گئے۔ سعودی عرب سے واپسی کے بعد بھی آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اہستہ مولانا آزاد کے یہ ہندوستان میں صدمے کا جو پہلا سبب بنا، وہ یہ تھا کہ 1898ء میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت مولانا آزاد کی عمر تقریباً دس یا گیارہ سال کی رہی ہوگی۔ ان کی والدہ کا تعلق مکہ کے محرز خانہ ان سے تھا۔

ہندوستان میں اقامت کے بعد مولانا آزاد نے اپنے والد ماجد سے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ ان سے اردو، فارسی اور عربی زبان کی تحصیل کی سلا و ازبیں ان کی تعلیم کے لیے ایک بنیاد بن گئی تھی۔ جن سے انہوں نے درس نظامی کا سبق لیا۔ آپ کے والد ماجد جدید علم تھے، ساتھ ہی صوفی و مرشد بھی تھے۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو دوسرے فقہی مسالک سے محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور مولانا آزاد نے والد کے طریقہ معارف کو بالکل ترک کر دیا۔ 1904ء میں تعلیم کی رسم سے فراغت کے بعد گھر پر ہی درس دینا شروع کیا۔ طلبہ کھریف و فحش و فلفلہ و فقہ وحدیث اور مقالات کی کتابیں پڑھاتے تھے۔

مولانا آزاد کی خدمات وسیع و بسیط ہیں۔ ماہرین نے انہیں تین اہم ازمیں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور 1905ء سے لے کر 1920ء تک۔ دوسرا دور 1920ء سے لے کر 1923ء تک اور تیسرا دور 1923ء سے لے کر 1958ء تک ہے۔ پہلے دور میں وہ بطور صحافی مسم محبت وطن کے طور پر ابھرے۔ اس زمانے میں ہند پر مغربی استعمار کی عالمگیر ریٹہ دونوں کے خلاف اتحاد اسلامی کو مضبوط کرنے اور عالمی اسلامی برادری کے احیاء کی بنیاد کو روشن خیالی پر رکھنے کا جذبہ حاوی تھا۔ اس زمانے میں وہ تین مسلم لیگ سے بہت متاثر ہوئے، جن میں سید جمال الدین افغانی، مفتی محمد عبدہ، سید رشید رضا مصری ہیں۔ سید احمد خاں، مولانا ماسلی سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا۔ ان دنوں ہندوؤں سے انہوں نے عقلیت پسندی اور جدیدیت، سیرت رسول، ممتاز اسلامی شخصیات کی سوانح، ادبی تنقید، انسان دوستی اور روحانی رجحان کا گریس کیا۔

دوسرے دور میں وہ سیاست میں سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ اس دور میں وہ خلافت تحریک، مولانا فاضل خاں کی تحریک اور ستیہ گرو تحریک میں سرگرمی کے ساتھ شریک دکھائی دیتے ہیں۔

تیسرے دور میں انہوں نے قومی تحریک کے عظیم رہنما کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اس دور میں انہوں نے نہ صرف ہندوستان وطن کے لیے اتحاد و اتفاق کی بات کی بلکہ علیحدہ ہند اور سولہ قومیت کی اقدار کے برہم دست مسلح اور محافظ کی حیثیت سے نمایاں کامائے انجام دیے۔

مولانا آزاد نے اپنی علمی زندگی کا آغاز تعلیم و تعلم اور مصافحت سے کیا جس میں وہ تقریباً 27 برس تک مشغول رہے۔ مصافحت میں انہوں نے خود اپنے اخبار نکالے اور بعض مجبوریوں کے تحت دوسرے اخبارات کی ادارتی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں، جن کی تعداد ایک درجن ہے۔ ان کے نام یہ ہیں۔ نیرنگ عالم کلکتہ، المصباح کلکتہ، احسن الاخبار کلکتہ، لسان الصدق کلکتہ، خدنگ نظر لکھنؤ، اندوہ لکھنؤ، وکیل امرتسر، دارالسلطنت کلکتہ، اہل کلکتہ، ابلات کلکتہ، پیغام کلکتہ، پیام کلکتہ، الغامیہ کلکتہ، الہدای کلکتہ (دورانی)، غیرد۔

مولانا آزاد مصافحت کے راستے سیاست میں آئے اور بعد میں سیاست کا رنگ ان پر کچھ ایسا چڑھا کہ وہ صرف اسی کے ہوتر رہ گئے۔ ان کی علمی و ادبی زندگی اسی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اس عہد کا شاید یہی تقاضا رہا ہو۔ میدان سیاست میں وہ آخر عمر تک رہے۔ 1947ء میں قومی

حکومت کے قیام کے بعد وہ تعلیم اور سائنسی تحقیقات کے شکوک کے زیر سے اس دوران انہوں نے گرانقدر خدمات انجام دیں اور ہندوستان میں جدید تعلیم کے معیار اور قیام پر اپنے مویا آزاد منظور وزیر تعلیم انڈین کونسل آف سائنسز اینڈ انٹرنیشنل ریسرچ (سی ایس آئی آر)، انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ (آئی سی آر)، انڈین کونسل آف سوشل ریسرچ، انڈین کونسل آف کلچرل ریسرچ کے علاوہ ہندوستانی گرانٹ کمیشن (یو جی سی)، سہیتا اکادمی، سائنس اکادمی، لٹریچر اکادمی جیسے شعبے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سی انڈین کونسل ایجوکیشن کی بھی بنیاد رکھی تھی جس کے تحت انڈین انسٹیٹیوٹ آف کھڑک پور کا قیام عمل میں آیا تھا۔ آگے چل کر اسی ادارے کی نگرانی میں آئی سی ٹیڑا مہاراشٹر، کانپور، دہلی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑی کئیوں کی تعلیم کے لیے وہیشل انڈیننگ، تعلیم پانچان کی طرف خصوصی توجہ دی تھی۔ علاوہ انہوں نے ہندوستانی ایجوکیشن کمیشن، سنڈری ایجوکیشن کمیشن بھی مقرر کیا تھا تاکہ تعلیمی صورت حال کا جائزہ لیا جاسکے۔ یہ مولانا آزاد ہی تھے جنہوں نے 3+2+10 کے تعلیمی سسٹم کو رواج دیا تھا۔ سکول آف پانچ انڈیا کنگز کی بھی بنیاد رکھی تھی تاکہ شہر وں کی ترقی میں اس ادارہ سے خصوصی کام لیا جاسکے۔

سیاست کی مشغول زندگی کی وجہ سے مولانا کو تصنیف و تالیف کا زیادہ موقع نہیں ملا لیکن پھر بھی مصروف زندگی میں انہوں نے بعض کتابیں لکھی ہیں جن کی تعداد بتوں محمد سعید بیچ آبادی 33 سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں تذکرہ غبار خاطر، تفسیر ترجمان القرآن کافی شہرت کی حامل ہیں۔ علاوہ انہوں نے میگزینوں اور اخبارات کے مضامین اس پر اضافہ ہیں جو بعد میں کتابی صورت میں مدون ہوئے۔ ماہرین نے ان کی تصنیفات کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 13 سے 18 برس تک کی عمر کی تصنیفات کی تعداد چودہ ہے اور 18 برس کے بعد کی تصنیفات کی تعداد 19 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر تحریریں دستیاب نہیں ہیں۔

مولانا آزاد نے قومی خدمات کے سلسلے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ آزاد کی بند کے لیے انگریزوں سے اس وقت مذاکرات کیے جب تمام قومی رہنما نظر بند تھے۔ علاوہ انہوں نے پہلے ایسے کانگریسی لیڈر تھے جو کم عمری کے باوجود کانگریس کے صدر منتخب کئے گئے۔ انہیں کی صدارت کے زمانے میں ہندوستان کی مکمل آزادی کی بات چلی۔

مولانا آزاد علمی، قومی اور ملی خدمات انجام دیتے ہوئے 22 فروری 1958ء کو اس دار فانی سے دار جودانی کی طرف کوچ کر گئے۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور قومی حکومت نے سوگ کا اعلان کیا۔

23.12 سید عابد حسین

سید عابد حسین کا شمار بھی مسلم دانشوروں میں ہوتا ہے۔ نہ صرف ماقبل آزادی بلکہ اس کے بعد بھی انہوں نے ملت کے لیے گرانقدر خدمات انجام دی ہیں۔ ماہر تعلیم کی حیثیت سے بھی ان کی شہرت ہے۔ جامعہ اسلامیہ میں انہوں نے ڈاکٹریٹ اور حسین صاحب کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے قیام و بقا میں نمایاں رول ادا کیا تھا۔ جنگ آزادی میں بھی دشریک رہے اور اس وقت کے قومی قائدین کے شانہ بشا نہ حریت ملت کے لیے خدمات انجام دیں۔ چڑت جواہر لال نہرو، گاندھی جی، مولانا آزاد، حکیم اجمل خاں، مولانا محمد علی جوہر، سردار پٹیل، سروجنی مانینڈ اور اس عہد کے دیگر بڑے قائدین سے ان کے مراسم تھے۔ قومی قائدین سے ذاتی تعلق بننے کے باوجود بھی انہوں نے عہدے کی خواہش نہیں کی اور جامعہ ملیا مسلمہ کی عسرت بھری زندگی پر قانع رہے۔ جامعہ کے استحکام و بقا میں ان کی خدمات ماقابل فراموش ہیں۔

سید عابد حسین 25 مئی 1896ء میں بدوڑ ہفتہ بھوپال میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد حامد حسین ملازم تھے اور دادا سید مہدی حسین تحصیل دار کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کا تعلق نام منظور حسین تھا مگر والدین یہاں سے انہیں چنومیاں کہتے تھے۔ ان کی تعلیم کا آغاز ناظرہ قرآن اور ابتدائی عربی و فارسی کی کتابوں سے ہوا۔ اس کے لیے ایک مولوی صاحب بھڑانا تیل مقرر کئے گئے تھے۔ اس کے بعد جب نگریہ اسکول بھوپال میں داخل کرائے گئے جہاں انہوں نے اردو قواعد و دوسری کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد ان کا داخلہ آبائی وطن داعی پور قنوج کے پرائمری اسکول میں کرایا گیا جہاں وہ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ 1910ء میں باضابطہ ان کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ اسکول میں تعلیم کسلا، وہاں کی اسٹینٹس کھینے کا شوق بھی تھا۔ ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد 1916ء میں بیس برس کی عمر میں الہ آباد ہینڈو رٹی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس سال پانچ ہزار طلبہ میں سے سترہ سطلدی کامیاب ہو سکے تھے اور ان میں بھی صرف سات طلبہ اول درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان ہی میں ایک عابد صاحب بھی تھے۔ میٹرکوشن کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد شان بند کے مشہور میو سیشنر کالج الہ آباد میں انڈیڈیٹ میں داخلہ دیا۔ انگریزی زبان، ادب کے علاوہ کیمیا، طبیعیات اور ریاضی کا مضمون اختیار کیا مگر اس امتحان میں نہیں دوسرے درجے کے نمبر ملے۔ بی اے کی تعلیم بھی انہوں نے الہ آباد سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کی تحصیل کے دوران انہیں ریاست بھوپال سے تیس روپیہ ماہوار وظیفہ بھی ملتا تھا جس کی وجہ سے انہیں کافی سہولت ہوئی، وہیں پر ان کے تعلقات پنڈت موتی، منہر، وجوہ، منہر و سہر و جتی جائیداد اور گاندھی جی سے ہوئے جہاں عمر تک قائم رہے۔

بی اے میں نمایاں کارکردگی کے بعد بھوپال کے پرنس حمید اللہ خاں کی تحریک اور مالی معاونت کی وجہ سے انہوں نے علی گڑھ کالج سے انگریزی میں ایم اے پاس کیا۔ اس دوران بھی انہیں ریاست کی طرف سے ساٹھ روپیہ ماہوار وظیفہ ملتا رہا۔ ڈاکٹر سید عابد حسین نے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے ستمبر 1921ء میں لندن کا سفر کیا جہاں تاریخ پر بی اے کا امتحان پاس کر کے آکسفورڈ میں داخلہ دیا لیکن مالی تنگی اور عمرت کی وجہ سے جرمی جانے کا فیصلہ کیا جہاں انہوں نے برلن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں داخلہ دیا۔ یہاں ان کے استاد ڈاکٹر اشپراگر تھے۔ ان کی نگرانی میں انہوں نے ہریمٹ اپنسر کے محفلہ تعلیم پر مقالہ لکھا۔ دسمبر 1925ء کے آئرش و ڈاکٹریٹ کے امتحان میں امتیازی حیثیت سے پاس ہوئے۔ اس دوران انہوں نے کافی قوتوں کا سامنا کیا اور احباب سے قرض لے کر تعلیم کو جاری رکھی۔ بعد ازاں ان کے لیے ریاست بھوپال سے دو ہزار وظیفہ جاری ہو گیا جس سے کافی سہولت ملی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہو گئے جہاں انہوں نے تاحیر ملت کے نوٹہاؤس کی تربیت کی۔

ڈاکٹر سید عابد حسین کی علمی اور قومی، ملی خدمات کا دورہ جامعہ ملیہ اسلامیہ تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب اور مجیب صاحب کے ہمراہ فروری 1926ء میں پیرس سے دہلی آئے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قیام کیا۔ یہاں ان تینوں حضرات کا ایک ساتھ تقرر ہوا۔ ڈاکٹر سید عابد حسین رجسٹرار بنائے گئے اور ساتھ ہی وہ سالہ جامعہ کے مدیر بھی مقرر ہوئے۔ اپنی آمد کے تیسرے مہینے یعنی اپریل 1926ء میں انہوں نے ”پیام تعلیم“ کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا جس کے ذریعہ جامعہ کے کاموں کی تفصیل اور اس ادارہ کے مقاصد لوگوں تک پہنچانے جانے لگے۔ بعد ازاں وہ شعبہ تصنیف و تالیف کے مضمون بھی مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنے رفقاء عبد العلیم اور سعید انصاری کی مدد سے ایک ایسی تجویز پر عمل کیا جس سے ہر سال نئی کتابیں پڑھنے اور رسالہ جامعہ اور پیام تعلیم کا مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہو سکے۔ اس سلسلے میں ترغیب دلانے کی غرض سے یہ اعلان کیا کہ جو شخص سال میں چھ تین روپیہ جمع کرائے گا اسے ہر تیسرے مہینہ اس کی پسند کی نئی کتابیں دی جائیں گی۔ رسالہ

جامعہ مفت دیا جائے گا اور پیام تعلیم کی خریداری میں بھی رعایت دی جائے گی۔ ان کی حسن کارکردگی سے جامعہ کے ذمہ داران بہت متاثر ہوئے۔

جامعہ میں انہیں فلسفہ پرچہ نے پر معرکہ کیا گیا۔ انہوں نے مجموعی سے اس مضمون کی تدریس کی۔ علاوہ انہیں نے ”مسلمانوں کی تعلیم اور جامعہ طیبہ اسلامیہ“ جیسے شہرہ آفاق مضامین کے ذریعہ مسلمانوں کی تعلیم کو اہم ترین قومی مسئلہ سے تعبیر کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی لیسوں کو اسلامی روایت پر مبنی زبور تعلیم سے آراستہ کریں۔ اردو اکادمی دہلی کے قیام پر بٹا میں بھی سید عابد حسین کی محنت اور کوشش کا بڑا اثر ہے۔ انہوں نے ہی یہ تجویز پیش کی تھی کہ جامعہ طیبہ اسلامیہ کی تصنیف و تالیف کے لیے اس طرہ کے مستقل ادارے کی ضرورت ہے جہاں اساتذہ چند رہنما طلباء و پیر و فیحاء کے ساتھ مل کر تحقیقی کام کریں۔ اس ادارہ کا نام اردو اکادمی ہو۔ بعد میں جب اس ادارہ کا قیام جامعہ میں عمل میں آیا تو وہ اس کے سربراہ مقرر ہوئے۔

سید عابد حسین صاحب کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ جب جامعہ کو مالی مشکلات پیش آنے لگیں تو انہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب اور مجیب صاحب کے ساتھ اپنے مشاہدہ میں سے سورد پیہ کم کر دیا لیکن پھر بھی جامعہ کو استحکام نہیں ملا تو مذکورہ دونوں بزرگوں کی طرہ انہوں نے بھی نہیں بلکہ تنگ و تنہا سورد پیہ پر جامعہ کی خدمت کا عہد کیا۔ ذبح سورد پیہ کے بجائے مجیب صاحب اور عابد صاحب سورد پیہ پر خدمت کرنے لگے اور ڈاکٹر صاحب پر سخت دباؤ پیدا ہو گیا۔ مگر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے عابد صاحب کا شرعی سورد پیہ میں پورا نہیں ہوتا تھا اس کے لیے وہ قرض پیتے تھے اس طرہ و قرض کے بوجھ تلے دبتے چلے گئے۔ چنانچہ مالی مشاورتوں کی وجہ سے 1930ء میں جامعہ سے رخصت لے کر اورنگ آباد میں فحمن ترقی اردو سے وابستہ ہو گئے جہاں انہوں نے دو سورد پیہ ماہوار گونے کی شاپ کا رفاہ دست کار اور میں ترجمہ کیا اور مولوی عبدالحق کے زیر تربیت انگریزی اردو لغت کی تیاری میں مدد دی۔

ان کا یہ کام یہ بھی قابل ذکر ہے کہ 1947ء میں تقسیم ہند کے بعد فرقہ وارانہ فسادات کے وقت جب مسلمانوں کے جان و مال، عزت و تہذیب کا تحفظ ناممکن ہو گیا وہ ہمیشہ جتھوں پر مسلمانوں نے پاکستان جانے کو ترجیح دی تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر خود اعتمادی کا احساس جگانے اور انہیں نئے حالات سے روشناس کرانے کی غرض سے ”نئی روشنی“ کے نام سے ایک مفت روزہ پرچہ نکالا۔ یہ رسالہ 15 جون 1948ء کو پہلی دفعہ منظر عام پر آیا اور دو سال تک شائع ہوتا رہا اس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا اور مسلمانوں میں قومی حکومت کے تئیں اعتماد بحال ہوا۔

19 جون 1962ء کو جامعہ طیبہ اسلامیہ کو Deemed University کا درجہ دیا گیا اور 1975ء میں جب یونیورسٹی کے اساتذہ کے لیے ترمیم شدہ تنخواہیں سینٹرز یونیورسٹیوں میں نافذ ہو گئیں اور انہیں جامعہ میں نہ لیں کیا گیا تو سید عابد حسین صاحب نے وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کی توجہ اس جانب مبذول فرماتے ہوئے اس سلسلے میں عملی اقدام کرنے کی درخواست کی۔

سید عابد حسین صاحب مختلف درجوں اور کٹھنوں سے وابستہ رہے۔ وہ گاندھی اسٹارک گاندھی کے ٹرینی اور اس کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے۔ ترقی اردو بورڈ کے رکن تھے۔ اردو انسٹیٹیوٹ اور اردو انگریزی محنت کے بورڈ کے چیئرمین بھی تھے۔ 1967ء میں انہوں نے اسلام ایڈز ماڈرن ایج انگریزی اور اسلام و عصر جدید کے نام سے اردو میں جامعہ میں انگ سے ادارہ قائم کیا۔ امریکہ کی راک فیلر فاؤنڈیشن کی جانب سے 1953ء میں ان کی اپنی اردو تصنیف ”ہندوستانی قومیت اور قومی تہذیب“ کو انگریزی کا قالب بخشنے کے لیے اور ”گاندھی اور ہندو کی راہ“ کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کرنے کی غرض سے مدعو کیا جسے انہوں نے منظور کر لیا۔

سید عابد حسین صاحب ایک ادیب، زود گو شاعر اور ممتاز مترجم تھے۔ ان کی تصانیف اور تراجم کی تعداد چالیس سے زائد ہے۔ اردو میں اس کی تقریباً دس تصنیفات پائی جاتی ہے اور انگریزی میں نو اور ان کے تراجم کی تعداد 23 ہے۔ اردو میں ان کی تصنیف میں 'بزم بے تکلف' ہندوستانی قوم پروری اور ہندوستانی ثقافت، ہندوستانی قومی ثقافت، ہندوستانی مسلمان آئینہ ایام میں، مسلمان اور عصری مسائل بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کی انہیں خدمات کے حوالہ میں حکومت ہند نے 1976ء میں انھیں پدم بھوشن کا ایوارڈ دیا۔

سید عابد حسین قومی و ملی خدمات دے کرتے ہوئے تقریباً 82 سال کی عمر میں کنڑ کے موڈی مرض میں مبتلا ہو کر 13 دسمبر 1978ء کو دہلی اہل کولنیک کہ۔ اس طرح ملت کا یہ بھٹل نہیں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ ان کی بیوی مصداق بیگم، نیاے ادب میں صاحبہ عابد حسین کے نام سے مشہور ہوئیں۔

23.13 خلاصہ

اس اکائی کے خلاصے کے طور پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مذکورہ بالا مسلم شخصیات نے اپنی سکت بھر مسلم سماج اور معاشرے کی رہنمائی کی اور اس کی تعمیر و ترقی میں شامل رہے۔ انہوں نے نہ صرف مسلم معاشرے کے فکری دھارے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا بلکہ ان کے اندر مثبت افکار بھی پیدا کیے اور مختلف شعبوں میں ان کی رہنمائی فرمائی۔ مسلم معاشرے پر مذکورہ بالا شخصیت کے اثرات واضح طور پر دیکھ جاسکتے ہیں اور یہ اثرات صرف کسی ایک خاص شعبے تک محدود نہیں ہیں بلکہ ان کا دائرہ کار مذہبی زندگی سے لے کر سیاسی، سماجی اور معاشی سطحوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ان شخصیات کو نہ صرف جدید مسلم معاشرے کی تشکیل کا مہم رشا رہا جاتا ہے بلکہ قومی اور ملکی معیاروں میں بھی انہیں گنا جاتا ہے۔

23.14 نمونے کے امتحانی سوالات

درج ذیل سوالات کے جواب تیس سطروں میں لکھیے۔

1- شہد عبدالعزیز کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کی خدمات کا تذکرہ کیجئے۔

2- ہندوستان کی جنگ آزادی میں علامہ فضل حق خیر آبادی کے کردار کی وضاحت کیجئے۔

3- سید نذیر حسین احمد دہلوی کی خدمات کا تذکرہ کیجئے۔

درج ذیل سوالات کے جوابات چھ سطروں میں دیجئے۔

4- سید امیر علی کی سماجی و سیاسی خدمات کا جائزہ لیجئے۔

5- مولانا احمد رضا خاں کی زندگی اور ان کی کارگزاریوں سے بحث کیجئے۔

6- مولانا شبلی نعمانی کی تصنیفات کے حوالے سے ان کی زندگی کا جائزہ پیش کیجئے۔

23.15 مطالعہ کے لیے معاون کتابیں

- 1- حیات نبوی سید سلیمان ندوی
- 2- نقوش (شخصیات نمبر)
- 3- پرانے چراغ (تین جلدیں) : بو الحسن علی ندوی
- 4- اردو دہر و ہمہ رقبہ اسلامیت متعلقہ شخصیات

اکائی۔ 24 : موجودہ صورت حال

اکائی کے اجزاء

24 1	مقصد
24 2	تہمید
24 3	آزادی ہند کے بعد مسلمانوں کے حالات کا جمائی تعارف
24 4	مسم آبادی
24 5	تعمیمی صورت حال
24 6	معاشی صورت حال
24 7	سماجی صورت حال
24 8	خلاصہ
24 9	نمونے کے امتحانی سوالات
24 10	تفصیلات
24 11	مطالعہ کے لئے معاون کتابیں

24.1 مقصد

اس اکائی کا مقصد طلبہ کو ہندوستانی مسلمانوں کے حقیقی حالات سے آگاہ کرنا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے متعلق مختلف قیاس رائے عام ہیں ورکٹر میڈیا (media) بھی مسلمانوں کی ایک مفروضہ (Stereotyped) شبیہ کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوئی ہے۔

اس اکائی کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں ٹھوس معلومات فراہم کر کے ان کے متعلق رائے غیر حقیقی تصورات و مفروضات کو دور کرنا ہے۔

24.2 تہمید

اس اکائی میں جو معلومات ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق فراہم کی گئی ہیں وہ بیچا نے پرہر منظم انداز میں کئے گئے چاروں اور

مردم شاری کے بعد اودھ شاکر کے تجزیوں پر مبنی ہیں۔ جن اداروں و تنظیموں کے جارجوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں

☆ نیشنل سیمپل سروے آرگنائزیشن (NSSO)

☆ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے (NFHS)

☆ نیشنل کاؤنسل آف ہیلتھ اینڈ فامیلک سرج (NCAER)

☆ ایپریٹورس سرج گروپ (ORG)

لیکن مسلمانوں کا مطالعہ کرتے وقت ایک دشواری یہ پیش آتی ہے کہ کسی بھی بڑے فرقے کی طرف سے مسلمان بھی ہم جنس، ہم رنگ، یا یکساں گرد نہیں ہیں۔ کسی بھی دوسرے مذہبی گروہ کی طرح ہندوستانی مسلمانوں میں بھی معاشی، سماجی، نسلی، مذہبی، قانونی اور ذاتی برادری کا فرق پایا جاتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے اندرونی فرقہ وارانہ اختلافات کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک ایک رنگ جماعت تصور کرنا غلط ہوگا۔ اس کے باوجود مطالعہ اور جائزے کی خاطر یہ ممکن، ضروری ہے کہ مجموعی طور پر ان کے متعلق کچھ عمومی باتیں کہی جاسکیں۔

24.3 آزادی ہند کے بعد مسلمانوں کے حالات کا اجمالی تعارف

ملک کے دستور کے مطابق آزاد ہندوستان کو ایک سیکولر، جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ یعنی حکومت ہند مذہب کے معاملہ میں غیر جانبدار ہے اور لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ساتھ ہی ملک کے تمام باشندوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ انتخابات کے ذریعہ حکومت کرنے والے نمائندے چنیں۔ آزاد ہندوستان میں مقیم مسلمانوں کی حیثیت ملک کی سب سے کثیر التعداد اقلیت کی ہے۔ دستور ہند نے انہیں ہندوستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے بربر کے حقوق و ترقی کے مساوی مواقع فراہم کئے۔

لیکن بظاہر خوشوار معلوم ہونے والے حالات ہندوستان کی مسلم قوم کے لئے زیادہ سازگار ثابت نہیں ہوئے۔

اول یہ کہ آزاد ہند کے خوشوار واقعہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تقسیم ہند کی تلخ حقیقت جو کہ دہائے فداات اور خون خرابے کی ہولناکیوں کے ریسرہ سیاہ واقع ہوئی سیاہ بات بھی باعث غم و غصہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو ہی تقسیم کا دمہ وار غم بھرا گیا اور 67 سال کی طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی انہیں وقفاً وقفاً اس کا احساس دیا جاتا ہے۔

بظاہر ہندوستانی مسلمانوں نے ترقی کی نئی منزلیں چومی ہیں، اعلیٰ عہدوں اور نمایاں شخصیتوں میں بے شمار مسلمان نظر آتے ہیں مگر غور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان آج بھی بے شمار مسائل سے دوچار ہیں۔

ہندوستانی مسلمانوں کو درپیش مسائل کے کئی پہلو ہیں جن کے ضمن اہم حصے ہیں۔ تشخص، تحفظ اور مساویانہ سوک۔ یعنی اپنی مذہبی، ملی اور دیگر شناختوں میں توازن بنائے رکھتے ہوئے دوسرے فرقوں کے ساتھ خوشوار تعلقات قائم رکھنا عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے اپنی جان، مال و سلامتی کی فکر اور تیسرے غیر منصفانہ سوک کا احساس جو اقتصادی ترقی سے پیدا ہونے والے مواقع کے کثرات سے محرومی پر منتج ہوتا ہے۔

مسلمانوں کو بیک وقت وطن دشمن ہونے اور مازہ داری کا دہرا اثر ام سہنا پڑتا ہے۔ ایک طرف انہیں بارہا اپنی حب الوطنی اور ملک

دشمنی میں موٹ نہ ہونے کا ثبوت دیتا پڑتا ہے۔ دوسری طرف اس بات پر بھی غور نہیں کیا جاتا کہ جس مائزمداری کا ان پر الزام ہے اس کے نتیجے میں انہیں کوئی ترقی حاصل نہیں ہوئی ہے۔

انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اکثر انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے جس کا احساس نوکری، رہنمائی، ڈھونڈنے میں اور اسکولوں میں داخلہ کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔

ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مسلم خواتین کے مسائل ہوں یا مسلم قوم کی ہمسائیگی، ان سب کے لیے مذہب اسلام، اسلامی شریعت یا پھر خود مسلم قوم کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔

سیا سی امور میں بھی مسلمانوں کو کثیر امتیازات سے محروم رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر ڈیڑھ فیصد (Voters lists) سے مسلمانوں کے نام غائب رہتے ہیں نیز مسلم اکثریتی اسمبلی حلقوں کو مخصوص (Reserved) حلقہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کو ووٹ دینے اور اپنے علاقوں سے منتخب ہونے میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔

تمام مذہبی فرقوں اور سماجی طبقوں (جنہیں اب سماجی و مذہبی طبقے یا SRC یعنی Socio-Religious Community) کہا جانے لگا ہے کہ سماجی و معاشی حالات کا جائزہ لینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ (General) یا عمومی زمرے کے مسلمانوں کے سماجی اور معاشی حالات بہتر (OBC) (دیگر پس ماندہ طبقوں) سے بہتر ہیں۔ اور مسلم OBC کے حالات تو عمومی زمرہ (General) کے مسلم طبقے سے بھی بدتر ہیں۔

24.4 مسلم آبادی

24.4.1 تعارف

2011ء کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 14.2 فیصد تھا۔ 2001ء کی مردم شماری کے اعتبار سے مسلمانوں کی کل تعداد 138 ملین (یعنی تیرہ کروڑ اسی لاکھ) سے زیادہ تھی۔ OBC میں ان کا تناسب 15.7 فیصد تھا۔

مسلمان ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت ہے اور براعظمیشیا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی مسلم آبادی کے برابر اور دنیا کے دوسرے مسلم ممالک کی آبادی سے زیادہ ہیں۔

24.4.2 علاقائی تقسیم

ہندوستان میں مسلم آبادی کا پھیلنا یکساں نہیں ہے۔ چار ریاستوں یعنی اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال اور ممبئی میں ہندوستان کے آدھے سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔

2001ء کی مردم شماری کے مطابق مختلف ریاستوں میں مسلمانوں کی تعداد چھ اس طرح تھی۔

ریاستیں	مسلمانوں کی آبادی
اتر پردیش	31 ملین (تین کروڑیں لاکھ)
مغربی بنگال، بہار، مہاراشٹر	10 ملین (ایک کروڑ) سے زیادہ
جس، کشمیر، کیرل، کرناٹک، آندھرا پردیش	5-10 ملین (پچاس لاکھ سے ایک کروڑ) کے درمیان
کجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، تمل ناڈو	3-5 ملین (تین سے پچاس لاکھ) کے درمیان
دہلی، اتر اچھنڈ، ہریانہ	1-2 ملین (دس سے بیس لاکھ) کے درمیان
پنجاب، اڑیسہ	1 ملین (دس لاکھ) سے کم

لکھنویہ کی تعداد تمام آبادی مسلم ہے لیکن اس علاقہ کی آبادی بہت کم ہے۔ جموں و کشمیر واحد ریاست ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔

کل آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کا تناسب:

ریاستیں	مسلم آبادی کا تناسب (%)
جموں و کشمیر	67 فیصد
آسام، مغربی بنگال، کیرل	20 فیصد سے زیادہ
اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، کرناٹک، اتر اچھنڈ، دہلی، مہاراشٹر	10-20 فیصد
آندھرا پردیش، کجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش، ہریانہ، تمل ناڈو، مئی پور، تریپورہ، کوا، پٹنچیری، دکن اور دیو، اندھمان نکوبار	5-10 فیصد
اڑیسہ، پنجاب، چھتیس گڑھ، اماچل پردیش	5 فیصد سے کم

1961 اور 2001ء کے درمیان یہ دو تریا ستوں کی مسلم آبادی کے تناسب میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ صرف کیرل، آسام، مغربی بنگال اور دہلی میں یہ اضافہ کچھ زیادہ ہے یعنی 5 فیصد۔ جموں و کشمیر، واحد ریاست ہے جہاں اس دوران مسلم آبادی کا تناسب 3 68 فیصد سے گھٹ کر 67 فیصد ہو گیا۔

2001 کی مردم شماری کے مطابق، ہندوستان کے 594 اضلاع میں سے 20 میں مسلم اکثریت ہے جن میں سے 10 میں مسلم آبادی 75 فیصد سے زیادہ ہے۔ 75 فیصد سے زیادہ آبادی والے اضلوں میں لکھنویہ، آسام کا دہری شعل اور جموں و کشمیر کے 18 اضلاع ہیں۔ اکثریت

والے 10 اضلاع میں آسام کے 5 حصوں و کشمیر کے 2، کیرل، بہار اور مغربی بنگال کا ایک ایک ضلع ہے۔

38 ضلعوں میں مسلم آبادی 25 فیصد سے زیادہ لیکن 50 فیصد سے کم ہے۔ 224 ضلعوں میں مسلم آبادی بہت معمولی ہے یعنی 5 فیصد سے بھی کم۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ عام طور پر ہندوستان کی ریاستوں اور ضلعوں میں مسلم اکثریت کا زیادہ تناسب (Concentration) زیادہ نہیں ہے۔

24.4.3 حجم اور اضافہ

1961 اور 1991 کے درمیان شرح اموات کی بہت زیادہ گراؤٹ کے باعث ہندوستان کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا یعنی 134 فیصد۔ مسلم آبادی میں 194 فیصد اضافہ ہوا جو اوسط سے کافی زیادہ تھا لیکن مسلم آبادی میں ہوا یہ اضافہ تمام ریاستوں میں یکساں نہیں تھا۔ پنجاب اور بہار نہ کہ مسلم آبادی تقسیم ہند کے بعد چوں کہ بہت کم ہوئی تھی اس لئے یہاں اضافہ بہت زیادہ نظر آتا ہے یعنی 300 فیصد۔ آندھرا پردیش، کیرل اور کجرات میں تقریباً 150 فیصد اور تمل ناڈو میں 122 فیصد اضافہ ہوا۔ جموں و کشمیر جو مسلم اکثریت کا واحد صوبہ ہے اس رجحان سے مستثنیٰ ہے۔ یہاں مسلم آبادی میں اضافہ کی شرح 179 فیصد تھی جو عام آبادی کے اضافہ کی شرح 185 فیصد سے کم تھی۔ اکثر ریاستوں میں مسلم اور عام آبادی کی شرح نمو میں تقریباً وہی فرق رہا جو اوسطاً ملکی سطح پر رہا۔

پچھلی دہائی کی پہلی نصف 1991-2001 کی دہائی میں ہندوستان کی عام اور مسلم دونوں آبادیوں کی شرح نمو میں گراؤٹ نظر آتی ہے البتہ مسلم آبادی کی بڑھوتری کی رفتار میں جتنی گراؤٹ عام آبادی سے زیادہ ہے۔ مسلم اور عام آبادی کے بڑھنے کی رفتار میں جو فرق تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے۔

24.4.4 شہری آبادی

ہندوستان کی عام آبادی کی طرح بیشتر مسلمان بھی دیہاتوں میں رہتے ہیں البتہ 1961 سے یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلم شہری آبادی کا تناسب دیگر لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ رہا ہے۔ 2001 میں 28 فیصد ہندوستانیوں کے مقابلہ میں 36 فیصد مسلمان شہروں میں رہتے تھے۔ ہندوستان کی عام آبادی کے مقابلہ میں مسلمان کا شہاری پرکرم منحصر ہیں۔ 2001 میں 75 فیصد دیہی کارکن زراعت سے جڑے تھے (کاشتکاری زرعی مزدوروں کی حیثیت سے) لیکن مسلم دیہی کارکنندگان میں یہ تناسب صرف 60 فیصد تھا۔

24.4.5 شرح پیدائش

مسلمانوں کی شرح پیدائش اوسط سے زیادہ ہے لیکن اس میں گراؤٹ آ رہی ہے اور یہ گراؤٹ اوسط شرح پیدائش میں آنے والی گراؤٹ سے زیادہ ہے۔

مسلم شرح پیدائش سماجی اور معاشی خصوصیات اور علاقہ کے ساتھ بدلتی نظر آتی ہے۔

کیرل، تمل ناڈو، کناٹک، جموں و کشمیر اور آندھرا پردیش میں مسلم شرح پیدائش کچھ شمالی ریاستوں کی نہ صرف مسلم بلکہ دیگر سماجی

و مذہبی طبقوں (SRCs) کی شرع پیدائش سے بھی کم ہے۔ ان صوبوں میں مسلم اور اوسط شرع پیدائش کے درمیان فرق بھی کم ہے۔
مطالعہ کی بنا پر یہ مانا جاتا ہے کہ تعلیم، آمدنی اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شرع پیدائش گفتی جا رہی ہے۔

24.4.6 ضبط تولید

اکثر یہ مانا جاتا ہے کہ اسلام مانع اصل طریقوں کا مخالف ہے اس لئے مسلمان ان کا استعمال نہیں کرتے جب کہ ایسا نہیں ہے اور جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تہائی (1/3) سے زیادہ مسلم جوڑے ان طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ اوسط سے کم ہے۔

مطالعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضبط تولید کے طریقوں کے استعمال میں فرق کی بڑی وجہ تعلیم کا فرق ہے۔ لیکن مسلمانوں میں اس کا استعمال عام تو کم کے مقابلہ میں کم ہے۔ مسلم شرع پیدائش اوسط سے زیادہ ہونے کی ایک اہم وجہ یہی ہے۔ وقت اور ترقی بالخصوص تعلیمی ترقی کے ساتھ مسلمانوں اور دوسروں کے درمیان فرق کم ہوتا نظر آتا ہے۔

تجزیہ سے مسلم شرع پیدائش کے زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مسلم معاشرہ میں بھی ہندوؤں کی طرح لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکیوں سے بے رغبتی ہندو سماج کے مقابلہ میں کم پائی جاتی ہے۔ جس کے سبب لڑکیوں کی پیدائش کو روکا نہیں جاتا اور ایسے خاندان بڑا ہو جاتا ہے۔

24.4.7 شرح اموات

مطالعہ و تجزیہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 1981 سے 2006 تک لگاتار دوسرے سماجی و مذہبی گروہوں (SRCs) کے مقابلہ میں مسلمانوں میں نوزائیدوں اور بچوں کی شرح اموات نہ صرف قدرے کم ہے بلکہ اس میں گراؤ بھی دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے۔

ان دونوں وجوہات یعنی لڑکیوں سے کم بے رغبتی اور شرح اموات کی کمی کے سبب مسلم بچوں کا صنفی تناسب (Child sex ratio) بھی ہندوؤں سے بہتر ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں بڑھ بھی ہے۔ بچوں کے صنفی تناسب سے مراد ہے کسی ایک عمر کے ہ 1000 بچوں پر اسی عمر کی بچیوں کی تعداد۔

حالانکہ مسلمانوں کی بڑھی ہوئی شرع پیدائش سیاسی اور علمی حلقوں میں کافی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے لیکن اس کے برعکس ان کی گفتی ہوئی شرح اموات پر زیادہ غور نہیں کیا گیا جو مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے کافی تعجب خیز امر ہے۔

مندرجہ ذیل سبب کی بنا پر یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ مسلم بچوں کی شرح اموات دوسروں کے مقابلہ میں اور زیادہ ہوگی۔

- (1) ان کی سماجی اور معاشی حیثیت دوسری قوموں سے کم ہے۔
- (2) مسلمانوں میں غربت دوسری قوموں سے زیادہ اور تعلیم ان سے کم ہے۔
- (3) ان کے رہائشی علاقوں میں اکثر عوامی سہولیات کا فقدان ہے۔

- (4) بچے جننے اور علاج کی دوسری سہولیات تک ان کی رسائی کم ہے۔
  - (5) مسکنوں کی شرح پیدائش بڑھتی ہوئی ہے۔
  - (6) بچوں میں وقفہ کم ہوتا ہے۔
  - (7) مسلم بچوں کے لئے غذائیت سے محروم ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔
  - تحقیق کے ذریعہ مسلم بچوں کی بہتر شرح اموات کی یہ امکانی وجوہات نکالی گئی ہیں۔
  - 1- مسلم مائیں اکثر لمبی ہوتی ہیں جو کہ بہتر صحت کی نشانی مانی جاتی ہے۔
  - 2- اس بات کا امکان کم ہوتا ہے کہ بچوں کی پیدائش کے وقت نہیں ضرورت سے کم غذا ملتی ہو۔
  - 3- ان کی غذا میں گوشت شامل ہوتا ہے۔
  - 4- ان کے نوکری کرنے کے امکان کم ہوتے ہیں۔
  - 5- مسکن شہری علاقوں اور بزرگ گھروں میں زیادہ آباد ہیں جہاں بہتر طبی سہولیات ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔
  - 6- مسلم مائیں اسہال (diarrhea) کا علاج زیادہ کراتی ہیں جو بچوں کی موت کی بڑی وجہ ہے۔
  - 7- ہندوؤں میں لڑکوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جس کی وجہ سے دیونوں گریز ہوں کی لڑکیوں کی شرح اموات میں زیادہ فرق ہے۔
  - 8- یہ بھی مذکور دیا گیا ہے کہ غائبانہ مسلمانوں کے حفظان صحت کے طریقوں کا بھی دخل ہو سکتا ہے۔
  - 9- غائبانہ مسلم گھرانوں میں مصنوعی تھقب کم ہوئے کی وجہ سے عورتوں اور بچیوں کی غذا اور صحت بہتر رہتی ہے۔
- مسکنوں میں متوقع عمر (life expectancy) اوسط سے تقریباً ایک سال زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مسکنوں میں ماؤں کی شرح اموات بھی اوسط سے کم ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی گھٹتی شرح اموات کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام آبادی کے مقابلہ میں وہ شہروں میں زیادہ رہتے ہیں اور شہری آبادی کی شرح اموات کم ہیں۔

24.4.8 صنف کا تناسب

2001 1961 کے درمیان ہندوستان کا صنفی تناسب 930 کے آس پاس رہا ہے یعنی 1000 مردوں پر اتنی عورتیں۔ مسلم آبادی اس سے الگ نہیں ہے۔ لیکن حال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی عمر میں صنفی تناسب کم ہونا جا رہا ہے۔ اس کی اہم وجہ نسوانی جنین کشی بتائی جاتی ہے۔ 2001 میں 0-6 عمر کے بچوں کا صنفی تناسب 927 تھا جو بہت کم ہے البتہ مسلم آبادی میں یہ 950 تھا جس میں کوئی عدم توازن نہیں ہے یعنی یہ زیادہ تر آبادی کے برابر ہے۔ بہرحال کچھ یہ صوبے بھی ہیں جہاں چھوٹی عمر میں مسلمانوں کا صنفی تناسب بھی کم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً کچھ صوبوں میں مسلم معاشرہ میں بھی کسی حد تک نسوانی جنین کشی پائی جاتی ہے لیکن یہ عام آبادی کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔

24.4.9 عمر کا تناسب

عمر کے لحاظ سے مسلم آبادی کی تقسیم ہندوستان کی عام آبادی سے کافی مختلف ہے۔ مسلمانوں میں نوجوانوں کی تعداد عام آبادی سے کافی زیادہ ہے۔ خاص طور پر 15 سال سے کم عمر کی جماعت میں کم عمریوں کی تعداد کا زیادہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مسلم آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن کسی آبادی میں کم عمریوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کام کرنے کے قابل لوگوں کی تعداد کم ہے جس سے گھروں، سماج اور معیشت پر زیادہ جو بھ پڑتا ہے۔ ہندوؤں کی تعداد میں کم عمریوں کی کفالت کا مسئلہ مسلم سماج کے لئے نقصان دہ ہے۔

حال میں کچھ ریاستوں میں شرح پیدائش کے کم ہونے سے نوعمریوں کا تناسب کم ہوا ہے۔ جیسے تل ناڈو، کیرل، آندھرا پردیش، کجرات اور چھتیس گڑھ۔ ان صوبوں میں کام کرنے والوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔

24.4.10 ازدواجی حیثیت

مطابق سے ثابت ہوتا ہے کہ سفا شادی کے وقت مسلم لڑکیوں کی عمر بقیہ اقوام کے مقابلہ میں کچھ زیادہ ہوتی ہے یا ان کی شادیوں تقوڑی بڑی عمر پر ہوتی ہیں۔ جنوں کشمیر، ریزہ، چھتیس گڑھ، دہلی، اتر اکنڈھ، کجرات میں 19-15 عمر کی 15 فیصد سے کم لڑکیاں شادی شدہ ہیں۔ ہریانہ، آسام، مغربی بنگال اور چھ رکنڈ میں یہ تناسب 30 فیصد سے کچھ زیادہ ہے۔

اکٹہ یہ مانا جاتا ہے کہ بیوؤں کی شادی ہندو سماج میں مایاب ہے لیکن مسلمانوں میں یہ عام ہے اور مسلمانوں کی اوسط سے زیادہ شرح پیدائش کی ایک وجہ یہ بھی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن مردم شماری کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مسلم آبادی میں بیواؤں کا تناسب اتنا ہی ہے جتنا کہ عام آبادی میں ہے۔ اکثر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ مسلم سماج میں طلاق زیادہ عام ہے لیکن عملی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا ہے۔

معلومات کی جانچ

- 1- موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں؟
- 2- ایک کون سی ریاستیں ہیں جن میں مسلمانوں کی آبادی پانچ سے دس ملین کے درمیان ہے اور کون سی ریاستیں ہیں جن میں مسلم آبادی پانچ ملین سے کم ہے؟
- 3- کن اسباب کی بنا پر یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ مسلم بچوں کی شرح اموات دوسروں کے مقابلہ میں اور زیادہ ہوگی؟
- 4- مسلم بچوں کی بہتر شرح اموات کی کیا ممکن کی وجوہات نکائی گئی ہیں؟

24.5 تعلیمی صورت حال

24.5.1 تعارف

مسلم گروہ کے سامنے بہت بڑا مسئلہ تعلیمی پچھڑے پن کا ہے۔ کئی جازوں باخصوص پچھڑائی کی رپورٹ کے مطابق مسلمان تعلیم کے میدان میں دیگر سماجی و مذہبی گروہوں (SRCs) کے مقابلہ میں کافی پسماندہ ہیں۔

تعلیم کے میدان میں مسلمان دوسرے گروہوں سے لگاتار پچھڑتے جا رہے ہیں اور دونوں کے درمیان کا تعلیمی فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ تعلیم کے معاملے میں SRCs میں جو فرق ہے وہ بڑکیوں کے معاملے میں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ملک کی تعلیمی حالت سدھرنے کے باوجود مسلمانوں کی تعلیمی محرومی لگاتار باقی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کہ بچوں اور آویا سیوں اور تباہی جن جاتیوں کی تعلیمی محرومی کو دور کرنے کی باقاعدہ کوششیں کی گئیں مسلمانوں کی تعلیمی محرومی میں کمی لانے کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔

یہ تاثر غلط ہے کہ مسلمانوں میں پائی جانے والی مذہبی قدامت پسندی ان کے تعلیم حاصل نہ کرنے کا بڑا سبب ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میں اپنے تعلیمی پسماندگی کا شدید احساس پایا جاتا ہے اور وہ اس صورت حال کو جلد از جلد درست کرنا چاہتے ہیں۔

24.5.2 مسائل

اسکولوں تک محدود رسائی

مسلم تعلیمی بد حال کی ایک وجہ یہ ہے کہ اچھے اور معیاری اسکولوں تک قوم کے بچوں کی رسائی محدود ہے اور اس سے طلبات زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ شکایت ملتی ہے کہ ان کی آبادی والے علاقوں میں یا ان کے آس پاس اسکولوں کی حامل طور پر سرکاری اسکولوں کی خاموشی کی رہتی ہے۔ یہ بھی مسلم تعلیمی محرومی کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ پچھڑائی نے یہ بھی پایا کہ عام طور پر کھنٹی مسلم آبادی والے چھوٹے گاؤں میں اسکول کم پائے جاتے ہیں۔

تعلیم نوان

بچوں کے اسکولوں کی تعداد بھی کم ہے اور اکثر یہ مسلم بستیوں سے خاصے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فرقہ وارانہ تاؤ کے زمانہ میں والدین اپنی بچیوں کے تحفظ کے اندیشے سے انہیں اسکول سے اٹھالیتے ہیں۔ خاص طور پر جب وہ پرائمری اور مڈل اسکول میں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمر کی مسلم بڑکیوں میں تعلیم چھوڑنے کی شرح زیادہ پائی جاتی ہے۔ اکثر گھر کے آس پاس اسکول نہ ہونے کے سبب والدین کو اپنے بچوں کو نجی اسکولوں یا مدرسوں میں بھیجنا پڑتا ہے۔

قوم سماجی و مذہبی گروہوں (SRCs) میں سماجی سطح پر منفی صفاتی امتیازات کا عمومی ماحول پایا جاتا ہے۔ اس کے پیش نظر مسلم بڑکیوں کی تعلیم حد درجہ متاثر ہوئی ہے۔ کیوں کہ غریب مسلم والدین اکثر بیشتر صرف بیٹوں کو نجی اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ لہذا یہ تاثر بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں مذہبی قدامت پسندی بڑکیوں کی تعلیم کے سچا حائل ہے۔

حالیہ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ راصل غریبی اور ماں بیاں مسلم بڑکیوں کو جدید اسکول تعلیم سے محروم رکھنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ کیوں کہ بڑکیوں یا خواتین کو مذہبیت کا امین سمجھا جاتا ہے ماکہ مذہبی کمانے والیاں یا ملازمت کی خواہشمند اس لئے بعض لوگ اردو کی تعلیم کو بڑکیوں کے لئے زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ چونکہ اردو اب بیشتر سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے اس لئے بعض والدین اپنی بڑکیوں

کوہاڑس میں بھیجنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہاسکلوں کی بھی ایک بڑی رکاوٹ سے منقسم ہائوس کیوں کے مسئلہ میں۔

لیکن پھر کمیٹی کو اس تاریک منظر نامہ میں بھی امید کی کرن نظر آئی۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ کو تعلیمی نظام مسلم بچوں سے دستبردار ہو گیا ہو مگر خود بچوں نے تعلیم کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ مختلف ریاستوں میں علاقوں اور بات چیت کے دوران کمیٹی نے محسوس کیا کہ ہر طبقہ کی مسلم خواتین اور بچوں میں تعلیم کے لئے زبردست جوش و خروش پائی جاتی ہے۔

دوسری کتابوں کے اسکولوں کے، حوں میں اکثر فرقہ واریت کے پائے جانے کی وجہ سے بھی بہت سے والدین بچوں کو اسکول بھیجنا پسند نہیں کرتے۔

نئی ادارے

تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ماں اپنی پسند کے سرکاری اداروں کی غیر موجودگی یا ان تک رسائی نہ ہونے کے سبب دوسری سماجی و مذہبی قوموں (SRCs) کے مقابلہ میں مسلمان نئی شعبہ کے تعلیمی اداروں کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ دوران تحقیق والدین سے ہوئی بات چیت سے اخذ ہوتا ہے کہ تعلیم کے سرکاری نظام سے ان کی بیزاری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں دن بدن ہندی و سنسکرت زبان اور ہندو تہذیب و مذہب کا رنگ غالب ہوتا چ رہا ہے جب کہ دوسری طرف اردو زبان اور ملی جلی تہذیب کو کھم کھار کر رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مذہبی تہذیب اور سیاسی شناخت کا تعلیم سے گہرا تعلق ہے۔

اردو

اکثر اردو بولنے والے علاقوں کے مسلمان اسی زبان میں بچوں کو بنیادی تعلیم دینا پسند کرتے ہیں۔ لہذا ایسے علاقوں میں ان اسکولوں کی بڑی اہمیت ہے لیکن ان کی تعداد ضرورت سے بہت کم ہے۔ ابتدائے دور میں صرف مسلمانوں کی زبان نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ اس قوم سے جوڑ دیا گیا۔ ہندی اور اردو کے مسئلہ نے جو فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر لیا اس سے بھی اس زبان کا اور اس سے جڑے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ بالخصوص آزاد ہندوستان میں۔

۱۹۳۱ء کی دفعہ 351 سے مسئلہ کو شدید تر کر دیا جب یہ کہا گیا کہ ہندی کو زیادہ سے زیادہ سنسکرت سے الفاظ پینے چاہئیں۔ کئی ہندی بولنے والی ریاستوں میں ہندی کی سنسکرت کاری اور سہ لسانی فارمولے کے نسخے کئے جانے سے (صرف ہندی، سنسکرت اور انگریزی کی تعلیم کی فراہمی) پیشہ سرکاری اسکولوں میں اردو کی تعلیم کا سلسلہ عموماً بالکل ختم ہو گیا جس سے مسلمانوں کی تعلیم متاثر ہوئی۔

اردو ذریعہ تعلیم کے اسکولوں سے ہندی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے کیوں کہ اردو کے ذریعہ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم دینے والے اسکول زیادہ نہیں ہیں۔ سہ لسانی فارمولے پر مناسب عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ ہائے سکینڈری اسکول کا امتحان اردو میں نہیں دے پاتے کیوں کہ اس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ لہذا انہیں ہندی میں امتحان دینا پڑتا ہے۔ نیز اردو زبان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار کا فراہم نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔

غربیت

4 1993 میں کئے گئے سروے کے مطابق 26 فیصد مسلم کنیوں میں بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دینے کی بڑی وجہ شدید غربی ہے۔ دوسرے بہت سے ہندوستانیوں کی طرح مسلمانوں کی تعلیمی پس ماندگی کا خاص سبب بھی یہی ہے۔ اس کے سبب بچے ابتدائی چند درجات کے بعد تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ مسلم بچوں کے معاملہ میں زیادہ نمایاں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کارخانوں یا گھروں وغیرہ میں کام کر کے گھر کی مدد فی میں ہاتھ بٹائیں یا ان کی مائیں کام کرنے لگی ہوں تو گھر میں بھائی بہنوں کی دیکھ بھال کریں۔ مزدوری کرنے والے بچوں کا تناسب بھی ملکی اوسط (24%) کے مقابلہ میں مسلمانوں میں زیادہ ہے یعنی (30%)۔

غریب اور ناخواندہ والدین اپنے بچوں کے لیے ٹوشن کے اشتراجات کا بار نہیں اٹھا پاتے، نہ وہ گھر پر ان کی تعلیم میں وہ مدد دے سکتے ہیں جو آج کے تعلیمی نظام کا لازمی جز بن گئی ہے۔

4 1993 میں کئے گئے سروے میں 9-10 فیصد مسلم والدین نے کہا کہ وہ روایت کے دہاؤ یا بچوں کی شادی کرانے کی وجہ سے انہیں نہیں پڑھلا پڑھاتے۔

تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم و رہائی فی ترقی کے دوسرے پیمانوں پر علاقے کے ساتھ ساتھ مذہب کا بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ کئی پیمانوں پر SC ST گروہوں کے مقابلہ میں مثبت خصوصیات کے حامل ہونے کے باوجود مسلمانوں کے تعلیمی پچھڑے پن کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو تعلیم کے متعلق مسلمانوں کا رویہ مثبت نہیں ہے یا اسکو جانے کے لئے ان کے پاس مواقع کم ہیں۔

اس کے بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔

1- مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک جس کی ان کی طرف سے اکثر شکایت ملتی ہے۔

2- مسلمانوں کی اپنی پسند و ناپسند کے مطابق مناسب اسکولوں تک عدم رسائی۔

3- تعلیم کے نتیجے میں پہنچنے والے فوائد کا نہیں احساس نہیں ہے۔

جاہل و دوس میں 17-18 فیصد مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ان کے نزدیک تعلیم اہم نہیں تھی۔

تعلیمی فوائد کا کافی احساس

تعلیم سے جڑے ہوئے فائدے اس کے نتیجے میں ملنے والی ملامت کے امکانات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لئے یہ مانا جاتا ہے کہ لوگوں کو مذمت ملنے کا جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا ہی وہ تعلیم کی طرف راغب ہوں گے۔ چونکہ بنیادی دھارے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے لئے روزگار ملنا عموماً نہایت مشکل ہوتا ہے اس لئے اسے غیر سوچ سمجھا سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے۔

کیوں کہ اکثر روزگار اور نوکریوں کی فراہمی میں مسلمانوں کے خلاف امتیاز ملتا جاتا ہے اور انہیں اپنی اہلیت کے مطابق نوکریاں نہیں ملتیں، اس وجہ سے بھی مسلم قوم تعلیم سے حاصل ہونے والے فوائد کے احساس سے محروم رہ جاتی ہے۔

سرکاری نجی زمرہ کے روزگار میں مسلمانوں کی کم نمائندگی اور ہاتھ اودھلاؤ میں حاصل کرنے میں امتیازات ملتے جانے کے خیال کے تحت مسلمان سیکورٹیم کو دیگر سماجی و مذہبی قوموں کے مقابلہ میں کم اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلم قوم خاص طور سے تعلیم یافتہ متوسط طبقہ انتظام و انصرام، پالیسی سازی اور سیاسی اداروں میں اپنی عدم موجودگی اور کم مواقع دیکھ کر بھی مایوسی کا شکار ہو رہا ہے اور خود کو الگ تھلک محسوس کر رہا ہے۔

24.5.3 مدارس

مدارس و رہائشی مذہبی تعلیم گاہیں ہیں جن کا انتظام مسلم قوم خود اپنے طور پر کرتی ہے۔ مدارس کا مسلم معاشرہ میں بہت اہم کردار ہے۔ اول تو یہ کہ ان کے ذریعہ مذہبی تعلیم کی روایت زندہ رہے۔ دوسرے ان کے ذریعہ ایسے افراد تیار ہوتے ہیں جو معاشرہ کے اندر مذہبی فرائض ادا کرنے اور مسلمانوں کے مذہبی و ملی تشخص کو برقرار رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ تیسرے یہ مدارس غریب و نادار بچوں کی کفالت کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ کبھی کبھی مسلمانوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے مدرسہ بھیجیں ابدتہ عموماً مسلمان مدرسہ کی روایتی تعلیم کے مقابلہ میں رائج وقت سیکورٹیم کو ترجیح دیتے ہیں کیوں اس میں ملازمت کے بہتر مواقع ہیں۔

مدارس مسلم قوم کی جانب سے ایک اہم کوشش ہے لیکن ان کی رسائی بہت محدود ہے۔ 16-7 سال (اسکول جانے کی عمر) کے صرف 4 فیصد مسلم بچے ہی مدارس میں تعلیم پاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیادہ دھارے کے اسکول ہی اکثر مسلمانوں کی پہلی ترجیح ہیں۔

24.5.4 مسائل کے حل

مدارس کی تجدید

مدارس کی تجدید ہونی چاہئے لیکن اس سے مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوگا کیوں کہ ان کا دار و بہت محدود ہے۔ ہاں اگر مدارس اسلامیہ میں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی معقول انتظام ہو جائے اور ایسے ہی پیشہ دارانہ تعلیم پر بھی محنت کرائی جائے تو ان کا دار و وسیع ہو سکتا ہے۔ حالانکہ کچھ مدارس نے اس طرح کی کوششیں کی ہیں لیکن وہ سطحی اور ناقص ہیں۔

حکومت کی طرف سے بھی مدارس کی جدید کاری کی منصوبہ بندی ہوتی رہتی ہے لیکن وہ مسلم قوم کا اعتماد حاصل نہیں کر پا رہی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ حکومت کے یہ منصوبہ صرف کاغذی رعیت ہوتے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا۔ مسلم آبادی کا ایک بڑا حصہ حکومت کی تجدیدی کوششوں کا اس لئے بھی مخالف ہے کہ انہیں خوف ہے کہ حکومتی مداخلت بڑھتی رہے گی اور اس سے مدارس کی آزادی اور افادیت جاتی رہے گی۔

مدارس کے اساتذہ کی جدید طرز کی تربیت بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایسے قدم اٹھائے جانے چاہئے جن سے مدارس کے فارغین بنیادی دھارے (mamstream) میں داخل ہو سکیں۔ جہاں تک ممکن ہو انہیں جدید تعلیم کے اداروں میں داخلہ کا اہل مانا جائے۔ کچھ یونیورسٹیز نے ان مدارس کی اسناد کو اپنے یہاں تعلیم کے الگ الگ سطحوں کے مساوی مانا ہے۔ ایسے ہی علی گڑھ یونیورسٹی نے برٹش کورس بھی شروع کیا ہے جس کو پاس کرنے کے بعد یہ فارغین یونیورسٹیوں کے کورسز میں داخلہ لینے کے اہل ہوں گے۔ اس عمل کا دار و وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مدارس کے فارغین کو بنیادی دھارے کے اداروں میں داخلہ لینے میں کسی امتیاز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

24.5.5 تعلیم یابی کا شدید

شرح خواندگی

مسلم شرح خواندگی SC ST کو چھوڑ کر بقیہ تمام مذہبی و سماجی گروہوں سے کم سے کم تا پرورش، بیماریاں، مغربی منکال میں مسلم خواندگی کی صورت حال سب سے بدتر ہے۔ مسلم شرح خواندگی میں اضافہ ست رو کی کا شکار ہے جس کے سبب دولت کے دوسرے گروہوں کی شرح خواندگی کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔

دراصل پچھلے کچھ سالوں میں مسلمانوں کے مقابلے SC ST کی خواندگی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ایسے مسلم بچوں کی فی صد شرح بہت زیادہ ہے جو کبھی اسکول ہی نہیں گئے، یہ SC ST بچوں سے صرف تھوڑی سی کمی ہے۔

ترک تعلیم

مسلمانوں میں ترک تعلیم کی شرح سب سے زیادہ ہے اور ان اسکول کے بعد اس میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ مسئلہ پریٹن کن ہے۔

شرح داخلہ

مسلمانوں میں داخلوں کا تناسب بھی بہت کم ہے البتہ پچھلے کچھ سالوں میں اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے اور یہ اس بات کا غماز ہے کہ مسلمان اپنی سماجی و معاشی حیثیت کو بہتر بنانے کے لئے تعلیم کی اہمیت کو جاننے لگے ہیں۔

شرح داخلہ میں مختلف سماجی فرقوں کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے وہ بڑا کیوں کے معاملہ میں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔

مختلف سماجی و مذہبی گروہوں کے درمیان شرح داخلہ میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ تاریخی محرومی یا پھر مسدودی مواقع فراہم نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن کسی ایک گروہ کے اندر جو منفی فرق نظر آتا ہے وہ بڑا کیوں کے متعلق والدین کے مختلف رویوں کی عکاسی کرتا ہے۔

سطح تعلیم یابی

ابتدائی اور ہائر سیکنڈری تعلیم یابی کی سطح بھی مسلمانوں میں بہت کم ہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی محرومی کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ بچے اسکولوں میں نکلتے نہیں ہیں۔ ترک تعلیم کی وجہ سے اسکول تعلیم کے ایک مرحلہ سے دوسرے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ 2012 کے حکومت ہند کے اعداد و شمار کے مطابق ملکی سطح پر چوتھی جماعت میں داخل بچوں میں مسلمانوں کا تناسب 16.6 فیصد تھا لیکن مضمویں تک پہنچتے پہنچتے یہ گھٹ کر 8.4 فیصد رہ گیا تھا۔ اسکول داخلہ اور پھر اسکول تعلیم مکمل کرنے کی شرح میں اب جو بہتری آرہی ہے وہ بہت معمولی ہے۔

بیسویں صدی کے شروع میں دوسرے سماجی و مذہبی گروہوں (SRCs) کے مقابلے میں SC ST طبقوں کے مرد اسکول تعلیم میں بہت پیچھے تھے لیکن تیسری صدی کے دوران انہوں نے اس میں بہت ترقی کر لی۔ اس کے برعکس مسلم مردوں نے دوسرے سماجی و مذہبی گروہوں کے مقابلے میں اسکول کی تعلیم یابی میں زیادہ ترقی نہیں کی ہے۔ یعنی SC SI مردوں نے مسلمانوں سے زیادہ تیزی سے اپنی تعلیم

یابی میں اضافہ کیا ہے۔ اب بڑے مسلم خواتین وقت کے ساتھ اپنی سکول کی تعلیم میں اضافہ کرنے میں SC ST خواتین سے پیچھے نہیں رہی ہیں۔ لیکن یہ دونوں ابھی تک اس میدان میں اونچی ذات کی ہندو خواتین کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں۔

کبھی سماجی و مذہبی گروہوں میں سکول کی تعلیم میں صنفی فرق وقت کے ساتھ کافی کم ہوا ہے۔ ہر مسلمانوں میں یہ فرق اور بھی تیزی سے کم ہوا ہے۔

بھیلی صدی کی پہلی تین دہائیوں میں پیدا ہوئی مسلم خواتین کی اسکول کی تعلیم مردوں کے مقابلہ میں 14 فیصد تھی لیکن 1970 کی دہائی میں یہ بڑھ کر 63 فیصد ہو گئی۔

خدا صد یہ ہے۔ بھیلی صدی میں مسلم مردوں و عورتوں کی اسکول کی تعلیم کے حصوں میں کافی ترقی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اونچی ذات کے ہندوؤں کے مقابلہ میں یہ ابھی بھی بہت کم ہے۔ گو مسلم مرد بھیلی ذات کے ہندوؤں کی اسکول کی تعلیم کی بڑھتی ہوئی رفتار کا مقابلہ کر پائے ہیں لیکن مسلم عورتوں نے اس معاملے میں ہندو اعلیٰ ذات کی خواتین کو اپنے درمیان پائے جانے والے فرق کو بہت حد تک کم کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان ابھی ان سے کافی پیچھے ہیں۔ مسلم بچوں کی داخلہ کی شرح میں اگرچہ اضافہ ہوا ہے لیکن ترک تعلیم کی شرح میں کوئی نمایاں فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔

اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کی شرح تک SRCs کے درمیان فرق بہت بڑھ جاتا ہے جس سے اعلیٰ تعلیم میں گراؤت نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں گریجویٹ تعلیم یونیورسٹی گریجویٹوں کی تعداد کا تناسب (GAR) بھی دوسری قوموں اور اوسط کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔

اسکول اور کالج کی تعلیم یونیورسٹی (GAR) میں دیہی و شہری مسلم امگ نظر آتے ہیں۔ دیہات میں مسلمان SC ST کے برابر کھڑے ہیں جبکہ شہروں میں ان کی حالت بہت خراب ہے اور ان دونوں پانچوں میں دوسب سے ٹھیک پر نظر آتے ہیں۔

والدین اگر تعلیم یافتہ ہوں تو ان کی داد کے لئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور اگر والدین گریجویٹ ہوں تو ان کے بچوں کے لئے اس کا مکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس امکان پر آمدنی اور معاشی حیثیت کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ والدین کی تعلیم کا اثر سماجی و مذہبی حیثیت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔

یہ امر نہایت تشویشناک ہے کہ 2004 اور 2010 کے درمیان دوسرے تمام سماجی و مذہبی گروہوں کے مقابلہ میں میٹرزک (دسویں جماعت) اور اعلیٰ تعلیم میں مسلمانوں کی شمولیت میں سب سے کم اضافہ ہوا ہے۔ شہری علاقوں میں جہاں مسلمانوں زیادہ آباد ہیں، اعلیٰ تعلیم میں ان کی شرکت پہلے کے مقابلہ میں کم ہوئی ہے۔

پھر کبھی اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ بنیادی مسئلہ سکول کی سطح پر ہے۔ محروم گروہوں کے افراد جب اس مرحلہ کو پار کر لیتے ہیں یعنی اسکول کی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو کالج جانے کے ان کے امکان بہت بڑھ جاتے ہیں اور مختلف سماجی و مذہبی گروہوں کے GARs میں زیادہ فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محروم گروہوں کی اعلیٰ تعلیم میں شرکت بڑھائی جے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسکول کی تعلیم کی راہ میں ان کے سامنے کیا رکاوٹیں ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جاسکتا ہے۔

دوسرے شعبوں کی طرح تعلیمی اور تحقیقی کام کی تعلیم بھی مسلمانوں کی شمولیت نامکافی ہے۔

24.5.6 مسائل کا حل

تعلیمی اداروں تک رسائی

یہ مانا جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں کا مہیا ہونا اور ان تک رسائی اگر مسلمانوں کو حاصل ہو تو ان کی تعلیمی صورت حال میں نمایاں بہتری لائی جاسکتی ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ حکومت اور خود مسلم قوم کو ان کے لئے علیحدہ اسکول اور کالج قائم کرنے چاہئیں۔

شہروں اور قصبوں میں خاص طور سے لڑکیوں کے لئے ہاسٹل ہونے چاہئے۔

اسکولوں تک رسائی

پھر کمپنی اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام سماجی و مذہبی گروہوں کے بچوں کی اچھے یا ضابطہ اسکولوں تک رسائی ہونی چاہئے۔ حکومت کو چاہئے کہ وہ بالخصوص محروم سماجی و مذہبی گروہوں کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر کے ان کے بچوں کی اسکول تک رسائی کو ممکن بنائے۔

ذہنی کتابیں

اسکول کی درسی کتابوں میں بشمولیت (diversity) کا احترام کرتے ہوئے ایسے مواد کو ترجیحی طور پر شامل کیا جانا چاہئے جو بشمولیت کو بڑھاوا دینے والا ہو۔

جو بچے ٹیڈ اسکول (گھوڑیں جھٹ) کے بعد تعلیم ترک کر دیتے ہیں ان کے لئے تعلیمی کے مواقع فراہم ہوں۔

داخلہ کے معیار میں صرف قابلیت ہی نہیں بلکہ ہمسامی کو بھی بنیاد حاصل ہونی چاہئے اور یہ ہمسامی تمدنی، علاقہ، سماجی حیثیت (پیشہ اور ذات) پر مبنی ہونی چاہئے۔ اس سے تمام محروم طبقوں کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی میں اضافہ ہوگا۔

اردو

ایسے حکومتی اقدامات کی ضرورت ہے جن سے اردو کو اس کا درجہ مل سکے اور بالخصوص مسلم علاقوں میں موجود سرکاری اسکولوں کے اندر ابتدائی تعلیم اردو میں ہونی چاہئے۔

ملازمتوں میں ریٹرنیشن

بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے لئے بھی ملازمتوں میں ریٹرنیشن ہونا چاہئے۔ مسلمانوں کے تعلیمی پچھڑے پن کی ایک بڑی وجہ ریٹرنیشن کا نہ ہونا ہے۔ محروم طبقوں کے تعلیم میں مسلمانوں سے آگے نکلنے کی ایک بڑی وجہ یہی ریٹرنیشن ہے۔ اس کی وجہ سے تعلیم سے فائدہ حاصل ہونا ہے جس سے اس کی طرف ان طبقوں کی رغبت بڑھتی ہے۔

معلومات کی جانچ

- (1) مسلمانوں کے چند تعلیمی مسائل بیان کیجئے۔
- (2) مسلمانوں کی تعلیمی صورت حال کو بہتر بنانے کی کچھ تدابیر بیان کیجئے۔
- (3) مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق کچھ غلط فہمیاں بیان کیجئے۔
- (4) لڑکیوں کی تعلیم کے کچھ مسائل اور ان کے حل بیان کیجئے۔

24.6 معاشی صورت حال

24.6.1 چھ اقتصادی اشاریے

پھر کمپنی کی رپورٹ نے انسانی ترقی، ریزر سر کے حالات کے لحاظ سے دوسری قوموں کے مقابلہ میں ہندوستانی مسلمانوں کی محرومی کو اجاگر کیا ہے۔

غربی

خوشحوں کے تھین کا ایک شار یہ گھروں میں چیزوں کے استعمال پر ہونے والے اخراجات ہیں۔ محروم طبقے اقتصادی ی کے گز ر سر کے ہر حالات سے دوچار رہتے ہیں۔ وسطی کس اخراجات SC ST (MPCE) کو چھوڑ کر بقیہ تمام سماجی و مذہبی گروہ (SRCs) میں مسلمانوں کے لئے سب سے کم ہے۔ خط فاس سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد (HCR) بھی SC ST کو چھوڑ کر بقیہ تمام گروہوں سے مسلمانوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔

شہری علاقوں میں مسلمان ہی غربت کا زیادہ شکار ہیں خاص طور سے چھوٹے قصبوں میں وہ سب سے زیادہ غربت کی مار چھیل رہے ہیں۔ اہستہ دہی علاقوں میں مسلمان SC ST اور OBC کے مقابلہ میں غربت کے کم ستارے نظر آتے ہیں۔

دوسرے سماجی و مذہبی گروہوں کی طرح مسلمانوں کی غربت کی شرح میں بھی سدھار گیا ہے لیکن اس کی رفتار دوسرے گروہوں کے مقابلہ میں سست ہے، خاص طور سے شہری علاقوں میں اس سدھار کی رفتار بہت دھیمی ہے۔

آمدنی

1987 اور 1999 کے درمیان، نچلی ذات کے ہندوؤں اور SC ST کی آمدنی میں فرق گھٹا ہے لیکن مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان آمدنی کا یہ فرق گہرا ہوا ہے جو کہ مسلمانوں کے لئے نقصان دہ ہے۔

عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اوسط آمدنی ہندوؤں سے کم ہوتی ہے اور مختلف مذہبی فرقوں کے اعداد و شمار سے اس بات کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔

مختلف ذاتی اور مذہبی فرقوں کی آمدنی کے درمیان فرق کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آمدنی کے معاملہ میں اوسطاً ہندوؤں کی اونچی ذاتیں SC/ST اور OBC سے بہتر ہیں اور ہندو مسلمانوں سے۔

1987 اور 1999 کے درمیان تمام ذاتوں پر مذہبی گروہوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے لیکن مختلف گروہوں کی آمدنی میں ہوئے اضافہ میں واضح فرق بھی تھا جس کو ذیل میں دیکھا جاسکتا ہے۔

SC/ST کے لئے: 73 فیصد

غیر SC/ST ذاتوں کے لئے: 52 فیصد

ہندوؤں کے لئے: 54 فیصد

مسلمانوں کے لئے: 49 فیصد

24.6.2 معاشی بد حالی کا سہا

عدم تحفظ

عدم تحفظ کا احساس خاص کر فوتمین کی نقل و حرکت کو فنی طور پر متاثر کرتا ہے۔ اس سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان اقتصادی مواقع سے پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔

عالم گیریت اور آزاد تجارت

مسلمانوں کے روزگار کی صورت حال کے اور بدتر ہونے کا ایک سبب اقتصادی عالمگیریت (Globalisation) اور نرم روی (Liberalisation) کی حکومت کی پالیسیاں اور ان سے جڑی سرگرمیاں ہیں جنہوں نے محروم و پسماندہ (marginalised) طبقوں کی اقتصادی حالت پر زیادہ منفی اثر ڈالا ہے جیسے چھوٹے وغریب کسان، محروم و دستکار اور ذاتی دھرمی چھوٹی صنعتوں سے جڑے لوگ (Self-employed) اور ان لوگوں میں مسلمانوں کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ اس لئے دوسروں کے مقابلہ میں مسلم پیشوں اور بالخصوص خواتین پر اس کا زیادہ منفی اثر پڑا ہے۔

اس کے علاوہ چھوٹے مسلم کام کرنے والے بورخامز گھروں میں مرکوز (home based) کارکنوں کو کام کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کرنے کے مواقع مہیا نہیں ہیں اس وجہ سے بھی ان کی آمدنی کم ہوتی ہے۔

سرکاری پروگراموں تک رسائی

سرکاری پروگراموں کو بروئے کار لانے اور بنیادی ڈھانچے (infrastructure) کی فراہمی میں مسلمانوں کے ساتھ جو امتیاز پیدا جاتا ہے اس سے ان کے اقتصادی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت کے پروگراموں میں مسلمانوں کے استفادہ کی صورتحال عام طور پر محدود ہے۔ لیکن اکثر الگ الگ پروگراموں میں ان کی شرکت مختلف رتبہ سے کچھ اقلیتی پروگراموں میں مسلمانوں کی شرکت اچھی ہے لیکن ان

پروگراموں کے لئے مختص رقم اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کا کوئی قابل لحاظ اثر مرتب نہیں ہوتا۔ کچھ دیگر پروگراموں سے مسلمانوں سے زیادہ فائدہ دوسری اقلیتوں کو ہوتا ہے۔

قرضوں کا ناقص نظام

خود روزگاروں کی آمدنی میں اضافہ کے لئے سرمایہ تک رسائی نہایت ضروری اور اہم ہے۔ خود روزگاری کی سرگرمیوں میں زیادہ شرکت کے پیش نظر قرضوں کی دستیابی مسلمانوں کے لئے دیگر سماجی و مذہبی قوموں کے مقابلہ میں زیادہ اہم ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لئے قرضوں کی فراہمی کافی محدود ہے۔ بہت سے بینکوں نے مسلم اکثریتی علاقوں کو 'مغنی' یا 'سرخ' علاقہ قرار دے رکھا ہے جہاں وہ قرضے نہیں دیتے۔ قرضوں کی عدم موجودگی مسلمانوں کے لئے ان کی قصاصی حالت سدحار نے میں رکھتا ہے۔

بینکوں کے قرضوں میں مسلمانوں کی حصہ داری دوسرے سماجی و مذہبی گروہوں کے مقابلے میں ان کے تناسب کے خلاف ہے۔ ان کے تناسب کے قریب تر۔ لہذا یہ عام تصور کہ مسلمان بینکنگ میں شریک نہیں ہوتے یکساں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی شرکت دوسرے گروہوں کے مقابلے میں کم ہے۔

قرضوں کی تعداد اور رقم دونوں کے لحاظ سے مسلمانوں کی حصہ داری کم ہونے کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں غریب زیادہ اور آمدنی کی سطحیں کم ہونے کی وجہ سے قرضوں کی طلب بھی کم ہے لیکن مسلمانوں کے لئے قرضوں کی بہتر فراہمی کا مسئلہ نہایت پریشان کن ہے کیوں کہ ان کی کثیر تعداد خود روزگاری میں سرگرم ہے۔ لہذا قرضوں کی ناکافی فراہمی مسلمانوں کے حالات کے لحاظ سے دور رس اثرات اور مضرات کی حامل ہے۔

تعلیم کی کمی

تعلیم کے علاوہ مسلمانوں کے لئے حارمت دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ پہلے دیکھا جا چکا ہے کہ تعلیم اور ملازمت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ سکول کے بعد اعلیٰ تعلیم کے فوائد مسلمانوں کو پہنچتے ہیں لیکن اس کے باوجود کم مسم بچے ہی سکول کی تعلیم کی چوکھٹ پا کر رہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ طلبہ کا بھی ہے (کیوں کہ مسلمانوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ نوکری ملنے کے انکے امکانات کم ہیں) اور فراہمی کا بھی (کیوں کہ مسلم آبادی کے علاقوں کے آس پاس سکول موجود نہیں ہیں)۔

کچھ حد تک سرکاری مدد رستوں میں مسلمانوں کی کمتر شرکت کے لئے ان کے خلاف برتا جانے والا امتیازی سوک ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ دراصل بہت سے مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ دوسرے سماجی و مذہبی گروہوں (SRCs) کے مقابلے میں ان کی اقتصادی کمزوری کا سبب یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی سوک کی وجہ سے انہیں نوکریاں نہیں ملتیں۔

چونکہ مسلم والدین کو اس بات کی امید نہیں ہوتی کہ ان کے بچوں کو نوکریاں ملیں گی تو وہ تعلیم و اقتصادی ترقی کے ایک ذریعہ کے طور پر اہمیت بھی نہیں دیتے۔ مسلم آبادی میں تعلیم کی کم سطح پسندیدہ دور باضابطہ تجاویز اور ملازمتیں حاصل کرنے میں بھی رکاوٹ بنتی ہے۔

2001 میں مسلمانوں کی شرح خواندگی ملکی وسط سے بہت کم تھی۔ اعلیٰ تعلیم میں حصہ داری بھی مسلمانوں میں کمتر تھی۔ 2001 میں

جب کہ بیس سال سے زیادہ عمر کے 67 فیصد لوگ گریجوٹ تھے تو مسلمانوں میں صرف 6 فیصد گریجوٹ تھے۔ 20-30 سال کی نوجوان آبادی میں یہ فرق اور زیادہ نمایاں ہے۔ اونچی ذات کے ہندو 19 فیصد گریجوٹ تھے جب کہ مسلمان صرف 45 فیصد تھے۔

1999 اور 2005 کے درمیان تمام سماجی طبقوں میں ناخواندگی میں سب سے زیادہ گراؤت یعنی 96 فیصد SC، ST آبادی میں ہوئی۔ مسلمانوں میں یہ گراؤت صرف 48 فیصد تھی۔ اس دوران اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیدرآباد میں مسلمان دیگر سماجی طبقوں کی حد تک اپنی تعلیمی حیثیت میں بہتری نہیں لپکے ہیں۔

تعلیم میں اتنی کم شرکت اور خاطر خواہ بہتری نہ آنے کے سبب مسلمانوں میں غریب کارکنوں کا بڑا تناسب متوقع ہے کیوں کہ حالیہ عرصہ میں مسہ قوم دوسری قوموں کی حد تک ناخواندگی میں کمی آنے یا اعلیٰ تعلیم میں دخول میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔

معاشی مسائل اور اعداد و شمار کے تجزیہ میں شماریاتی (statistical) تکنیک کے استعمال (Econometric analysis) سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم کنبہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ہاضمہ بخود اور درآمدات حاصل کرنے کے امکانات کم ہوجاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسہ قوم غربت و افلاس سے باہر نکلنے کے لیے تعلیم کا راستہ نہیں اختیار پاتی ہے۔

ٹانوی یا دسویں جماعت (matric or 10th) سے زیادہ دیا پیشہ وارانہ تعلیم کے پائے جانے کے امکانات مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں میں پائے گئے۔ فرق کچھ اس طرح ہے

میزرک سے زیادہ دیا پیشہ وارانہ تعلیم کے امکانات	1987 میں	1999 میں
ہندوؤں میں	21 فیصد	38 فیصد
مسلمانوں میں	10 فیصد	22 فیصد

دوسرے سماجی و مذہبی گروہوں (SRCs) کے کارکنوں کے مقابلہ میں مسلم کارکنوں کے کام کے حالات زیادہ غیر یقینی اور برا ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے کارکنوں کی تعداد درپردہ سے جھوٹیلہ یا تحریری معاہدوں کے بغیر کام کرتے ہیں۔

یہ دیکھا گیا ہے کہ ہندوؤں میں غیر مستقل یا اتفاقی کام کے تھیں میں ذات ایک اہم عنصر ہے اور یہ امکانات کم ہوتا ہے کہ اونچی ذات کے ہندو ایسے کام میں لگے ہوں لیکن مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے۔ اونچی ذات کے کہلائے جانے والے مسلمانوں کے لیے زراعتی یا غیر زراعتی اتفاقی کام میں لگے رہنے کے امکانات اتنے ہی ہیں جتنے کہ تمام مسلمانوں کے ہیں۔

23.6.3 خود روزگاری

خود روزگاری کے زمرہ میں زراعت سے وابستہ مسلم کارکنوں کی تعداد دیگر قوموں کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دوسرے سماجی و مذہبی قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں میں بھومیوں کی تعداد زیادہ سے اور دوسرے یہ کہ دوسروں کے مقابلہ میں مسلم آبادی کا زیادہ حصہ شہری علاقوں میں رہتا ہے۔

دوسروں کے مقابلہ میں مسلم کارکن بالخصوص خواتین زیادہ تر خود روزگاری میں لگے ہوئے (self employed) اور گھروں میں مرکوز (home based) ہیں۔

5 2004 میں دیکھا گیا کہ شہری ہندوستان کے تقریباً نصف ہندو اور عام خواتین اپنے گھروں میں مرکوز رہ کر اقتصادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جب کہ مسلمانوں میں ایسی خواتین کا تناسب 70 فیصد پایا گیا۔ مسلم مردوں میں 14 فیصد ایسے تھے جو گھر میں رہ کر کام کر رہے تھے۔

27 بھی اکثر، اپنی پابندیوں خواتین کے گھر سے باہر کام کرنے میں حائل ہیں۔ یہ مسلم خواتین کے لیے بطور خاص درست ہے اور ہندو اعلیٰ ذات کی خواتین کے لیے بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہے۔ مزید یہ کہ خواتین پر بچوں سمیت گھر کی دوسری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اس لئے ان کے لیے گھر سے باہر جا کر کام کرنا دشوار ہوتا ہے۔

جب کہ مسلم خواتین زیادہ تر گھر میں کام کرتی ہیں، مسلم مردوں کے سوائے کام کے خاص مقامات یعنی کارخانوں، دفاتر اور دکانوں میں کام کرنے کے امکانات زیادہ ہیں۔

مسلم عورتوں کے مقابلہ میں مسلم مردوں کے مزید کون پر کام کرنے کے امکان زیادہ ہیں۔ یعنی 8 فیصد ایسے مسلم مرد ہیں جو کسی مقررہ جگہ پر کام نہیں کرتے۔ یہ زیادہ تر فرانسپورٹ کے کارکن یا خانچہ فروش ہیں۔ دوسروں کے مقابلہ میں خانچہ فروشوں میں مسلمانوں کا تناسب زیادہ ہے۔ تقریباً دیگر تمام سماجی و مذہبی گروہوں کے مقابلہ میں غیر مستقل زمرہ (informal sector) میں مسلمانوں کی شرکت نہیں زیادہ ہے۔ دیگر سماجی و مذہبی گروہوں (SRCs) کے مقابلہ میں مسلم کارکنوں کا زیادہ بڑا حصہ صنعتی پیداوار (manufacturing)، خوردہ فروشی (retail trade) اور خود اپنے طور پر کی جائے، ذاتی رمت (own account trade) میں لگا ہوا ہے۔

شہری علاقوں میں 70 فیصد سے زیادہ مسلم کارکن بے ضابطہ (informal) غیر رائج خود روزگاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیا تو خود اپنا کام کرتے ہیں یا بلڈ ایڈس گھریلو دکان کی حیثیت سے جبکہ قومی سطح پر ایسے کارکنوں کا تناسب 37 فیصد ہے۔

ذاتی کام یا کاروبار کے رمرے میں ایک چوتھائی (1/4) سے زیادہ مسلمان یا تو خود اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں یا پھر ایسی چھوٹی اکائیوں (units) میں جو صرف گھریلو کارکنوں کی مدد سے یا ایک شخص کی ملکیت میں چلتی ہیں۔

24.6.4 باضابطہ کام میں کم حصہ

دوسرے سماجی و مذہبی گروہوں کے مقابلہ میں مسلم کارکنوں کا باضابطہ اور مستقل (regular) کام یا نوکریوں میں حصہ بہت کم ہے۔ اگر تعلیم اور دوسری خصوصیات کو بھی جوڑیں تب بھی یہ فرق بتا رہتا ہے مگر ان خیمینوں کی بنا پر امتیازی سلوک کا دعویٰ کرنا مشکل ہے۔

شہری علاقوں میں باضابطہ تنخواہ جو حتمی درآمد رمت میں سماجی و مذہبی گروہوں (SRCs) کی تباہی کا تناسب کچھ اس طرح ہے۔

اوپنی ذات کے ہندوؤں میں سے 49 فیصد

25 فیصد باضابطہ تنخواہ دار ملازمت میں لگے ہوئے ہیں۔

مسلمانوں میں سے صرف

اسی لئے دوسروں کے مقابلہ میں ایسے مسلم کارکنوں کا تناسب بہت زیادہ ہے جنہیں احمدی داروں کے فوائد حاصل نہیں ہیں۔ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے خواتین کو زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ مقررہ وقت کی ملازمت نہیں کر پاتی ہیں اس وجہ سے مردوں کے مقابلہ میں وہ بے ضابطہ (irregular) کام میں زیادہ مصروف رہتی ہیں۔

دوسرے باضابطہ کارکنوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی آمدنی بھی کم سے کم کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ باضابطہ تنخواہ دار ملازمتوں میں حکومت سرکاری ذمہ کی جی ملازمتوں میں مسلمان بہت کم پائے جاتے ہیں جن کی مانگ عموماً زیادہ ہے۔ یعنی ایسی نوکریاں جن میں اچھی تنخواہ کے ساتھ روزگار، رہائی تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔ سادہ زندگی کے شہری مسلمانوں میں سے بھی صرف 9 فیصد کے پاس ایسی نوکریاں ہیں۔

24.6.5 سرکاری ملازمتوں میں کم حصہ

حکومت کے سرکاری ذمہ میں باخصوصہ طور پر نجی ذمہ میں بھی مسلمانوں کی شراکت داری بہت کم ہے۔ حکومت کے جملہ شعبوں و محکموں میں مسلمانوں کی نمائندگی ان کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے جملہ ملازمین میں مسلمانوں کا تناسب صرف 9 فیصد ہے۔ مرکزی سرکاری ذمہ کے اداروں (PSUs) میں مسلمانوں کا تناسب 33 فیصد ہے جب کہ ریاستی سطح کے ایسے اداروں میں 8 تا 10 فیصد ہے۔ IAS میں مسلم نمائندگی 3 فیصد، IPS اور ریٹروے دونوں میں 4 فیصد اور قومی تحویل والے (nationalised) بینکوں میں 22 فیصد ہے۔ ریاستی محکموں میں سے یہ مسلم نمائندگی صرف 5 فیصد ہے۔

24.6.6 اعلیٰ سرکاری عہدوں میں کم نمائندگی

حکومت کے مختلف شعبوں میں ادارت کے متعلق تفصیلی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں مسلمانوں کی نمائندگی بہت کم ہے اور ان کے پاس زیادہ تر چلی سطح کی نوکریاں ہیں۔

سرکاری نوکریوں سے متعلق اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اعلیٰ منجری سطحوں پر مسلم نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسلمان سرکاری ملازمتوں میں زیادہ تر چلی سطحوں پر، یونیورسٹیوں میں غیر تدریسی عملہ میں اور اس کے بعد ریٹروے اور ٹھکانہ ڈاک وغیرہ میں کلرک جیسے عہدوں پر ملازم ہیں۔

مسلمانوں میں اکثر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ سرکاری نوکریوں میں ان کی کمتر نمائندگی کی وجہ ان کے خلاف برتا جانے والا امتیازی سلوک ہے۔ کیوں کہ تقرر کرنے والے کمیشنوں میں اقلیتوں کی نمائندگی نہیں ہوتی نیز اختیارہ اقتدار کے عہدوں پر بھی مسلمان نظر نہیں آتے ہیں۔

ایک طرف حکومت کی بے یقینی و درمیانی طرف تعصب امتیازی سلوک کا نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ نچلے درجے یعنی درجہ چارم (Class

(IV) یا Grade D کی سرکاری ملازمتوں میں بھی مسلم نمائندگی محدود ہے۔ کم سے کم ان ملازمتوں کے لیے بہت زیادہ تعلیمی اہلیت درکار نہیں ہے۔

ایسی سرکاری نوکریوں میں مسلمان بہت کم سے جو عوامی خدمات سے متعلق ہیں مثلاً صحت (Nursing) اور سیکورٹی (Police) وغیرہ۔ اس سے مسلمانوں کی خود اعتمادی بھی متاثر ہوتی ہے۔ بلکہ عدم تحفظ اور بنیادی دھارے سے عیندگی کے احساس کو بڑھا دیتا ہے۔

شہری علاقوں میں مسلمانوں کی باضابطہ تنخواہ دار ملازمتیں زیادہ تر سرکاری نہیں بلکہ نجی تجارتی اداروں میں زیادہ ہیں اور یہ نوکریوں سرکاری نوکریوں کے مقابلہ میں کم معیار کی ہیں اسی وجہ سے ان سے ہونے والی آمدنی اور فائدہ بھی کم ہیں نیز ان میں روزگار اور سماجی تحفظ بھی حاصل نہیں ہے۔

24.6.7 غریب کارکنان

غریب کارکنوں (working poor) کی تعداد مسلمانوں میں زیادہ ہے۔ مختلف سماجی و مذہبی گروہوں (SRCs) میں ہے روزگاری کی شرح میں زیادہ فرق نہیں ہے لیکن ان کے درمیان غریبی کی سطحوں میں خاطر خواہ فرق پایا جاتا ہے۔ 2004-5 میں جب کہ ملکی سطح پر مجموعی غربت کی شرح 22 فیصد تھی لیکن مسلم آبادی میں یہ شرح 27 فیصد تھی۔

سرکاری اندازوں کے مطابق 1993 اور 2005 کے درمیان ہندوستان میں غربت میں کمی آئی لیکن یہ امر نہایت افسوس کن ہے کہ مسلم غربت میں گراؤ بہت کم واقع ہوئی جو SC ST طبقے کی غربت میں آئی گراؤ سے بھی کم ہے۔ مختلف سماجی و مذہبی گروہوں میں ہے روزگاری کی شرح میں زیادہ فرق نہ ہونے کے باوجود مسلمانوں میں غریبی کی سطح زیادہ رہا اس میں آنے والی کم گراؤ کا یہ مطلب ہے کہ مسلم کارکنان ایسے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں جن میں بہت کم آمدنی ہے۔ بدو اور غریب کارکنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کارکن جو غلط افلاس کے نیچے رہتے ہیں۔

شہری علاقوں میں باضابطہ سرکاری رمرے کی ملازمتوں میں بھی غریب کنبوں میں مسلمانوں کا تناسب زیادہ یعنی 14 فیصد تھا جب کہ جملہ کارکنوں میں یہ تناسب 4 فیصد اور ہندوؤں میں 7 فیصد تھا۔ ایسے ہی نجی رمرے کے باضابطہ تنخواہ دار کارکنوں میں مسلم اور ہندو رمرے کارکنوں میں غربت کا اور زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ مسلم غریب کنبوں کا تناسب 30 فیصد ہے جب کہ ہندوؤں میں یہ صرف 20 فیصد ہے۔

عمومی طور پر باضابطہ سرکاری اور نجی رمرے کے اداروں میں مسلم مرد و عورتیں کمتر کاموں سے وابستہ ہیں جیسے کلرک یا دھبہ چارہم Class (IV) کے ملازمین جب کہ ہندوؤں کے منجبری اور پیشہ ورانہ عہدوں پر فائز ہونے کے امکان زیادہ ہیں۔

نجی رمرے میں ہندو مسلم کارکنوں کی آمدنی کے درمیان فرق کے درج ذیل اسباب ہو سکتے ہیں۔

- دونوں فرقوں کے ذریعہ کئے جانے والے کاموں کی نوعیت کا فرق

- خود نجی رمرے کے کاروباروں کی نوعیت

مسلمت چھوٹے، غیر مضابطہ اور کم پیداواریت والے کاروباروں میں نیا دوسرے گرم ہیں جیسے چھوٹی درکشپ جہاں مسلم مردوں کی بڑی تعداد گریجویٹ میں میکینکس کی طرح کے کام کرتی ہے۔ ایسے ہی خواتین بھی چھوٹے پیداوار کی کاروباروں سے وابستہ ہو سکتی ہیں۔

نچی درآمدات میں مسلم کارکنوں کو ملنے والے کٹرتے کم ہیں ان کے کنبوں کی غربت کا سبب بنتی ہیں۔ اس طرح سے غیر مضابطہ ملازمت اور غریبی کے درمیان واضح تعلق نظر آتا ہے۔ اکثر کسی خاص سماجی و مذہبی گروہ سے وابستگی بھی حالات کو بدتر بنا دیتی ہے۔ مسلمانوں کے مقابہ میں ہندوؤں میں تھوڑی آمدنی والے طبقہ میں کم لوگوں کے رہنے کے امکان ہیں۔

غیر زراعتی خود کار طبقے میں بھی ہندو مسلم غریب کارکنوں کے تناسب میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ تناسب 49 فیصد ہے جبکہ ہندوؤں میں صرف 26 فیصد ہے۔ لیکن سب سے بڑے حالات خود اپنے لئے کام کرنے والی مسلم خواتین کے ہیں جن کا تناسب بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کی بظاہر اقتصادی جزاوی کے پیچھے ان کی مجبوریاں کارفرما ہیں۔ کم تعلیمی طاقت، ساسوں تک عدم رسائی اور ہر نکلنے اور لوگوں سے روابط قائم کرنے پر پابندی کے سبب وہ اپنے کام سے ہونے والی کمائی سے بمشکل ہی زرمسر کر پاتی ہیں۔ کیوں کہ ایسی مسلم خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے جو گھروں میں ذیلی ٹیلیکری کے تحت کام کرتی ہیں اس وجہ سے اپنے طور پر کام کرنے والے مسلم غریب کارکنوں کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے۔

24.6.8 مسلم خواتین کا WPR

روزگار سے جڑے پیشوں میں مسلم خواتین کی شرکت بہت کم ہے اور ان کی بڑی تعداد غیر مضابطہ زمرے میں لگی ہوئی ہے۔ عمومی طور پر بھی ہندوستان کے کارکنوں میں مسلمانوں کا حصہ بہت معمولی ہے۔

کارکنوں میں خواتین کی شرکت ان کی اقتصادی حیثیت کے اشاریوں میں سے ایک ہے۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس سے انہیں اقتصادی جزاوی حاصل ہوگی جس کے نتیجے میں انہیں روزمرہ کی زندگی میں کچھ اختیارات بھی حاصل ہوں گے۔

کارکنوں کے ہادی تناسب یا کام میں شرکت یا حصہ داری کی شرح (WPR) یہ اندازہ لگانے میں مدد دیتی ہے کہ کوئی آبادی اقتصادی سرگرمی میں کس حد تک شریک ہے۔ مسلم خواتین کا WPR یعنی کام میں شرکت کی ان کی شرح دوسرے سماجی و مذہبی گروہوں کی خواتین سے کافی کم ہے۔ اس سے ان کے اقتصادی طور پر اور یہ وہ کمزور ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہندوستان میں کام میں شرکت کا تناسب کچھ اس طرح ہے۔

مردوں میں 87 فیصد

خواتین میں 44 فیصد

مسلم خواتین میں 25 فیصد

دیہی ہندو خواتین 50 فیصد

دیہی مسلم خواتین 28 فیصد

ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسٹیج پر دیگر گراموں کے ذریعہ سے کیا نہ پر بھی مسلمانوں کی قرضوں تک رسائی ہو۔

خود ادا کی گروپ (SHG)

- خود ادا کی گروپوں (SHGs) اور دیگر مائکرو کریڈٹ پروگراموں میں مسلمانوں کی شرکت بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ ان اسکیموں میں مسلمانوں کی حصہ داری سے متعلق اعداد و شمار مقامی سطح پر فراہم ہونے چاہئیں۔
- سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی نمائندگی بڑھانے کی کوششیں ہونی چاہئیں۔

جو محمد: اعداد و شمار اور معلومات دستیاب ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مسلمان نوکریوں کے لیے درخواست دیتے ہیں تو ان کی کامیابی کی شرح اوسط سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی لیکن بظاہر بہت کم مسلمان نوکریوں کے لیے درخواست دیتے ہیں۔ اس کے دو سبب ہیں

- 1- ان کا یہ احساس کہ ان کا انتخاب نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ مطلوب ہوا کہ مطوبہ اوصاف ہونے کے باوجود اتنی زیادہ سبک کے احساس کی وجہ سے مسلمان باضابطہ نوکریاں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔
- 2- تعلیمی کمی کے سبب بہت کم مسلم افراد ان ملازمتوں کے اہل ہوتے ہیں۔

مجموعی طور پر تعلیمی سطح کی بہتری تو وقت طلب مسئلہ ہے۔ فی الحال مختلف طریقوں سے ایسی کوششیں کی جانی چاہئے کہ جو لوگ ملازمتیں پانے کے اہل ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو درخواستیں دینے کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ خاص طور سے ایسی نوکریوں میں مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے جن میں عوام سے رابطے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں جیسے کہ ٹیکس، تعلیم، صحت، پولیس وغیرہ۔ اس سے قوم کے اندر خود اعتمادی اور دنیا کی دھارے میں شمولیت کے احساس کو بڑھاتا ہے۔ رعدم تحفظ کا احساس دور ہوگا۔

ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جن کے تحت مسلم کارکنوں کی روایتی حرفتوں و دستکاریوں کو جدید ٹیکنکس کے طریقوں، نئی ٹکنالوجی اور ہزار کی ضرورتوں سے جوڑا جائے۔ پالیسی کے لحاظ سے ان علاقوں، پیشوں اور کاروباروں پر زیادہ توجہ دینا ضروری ہے جن میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے اور جن میں صومے کے امکانات بھی ہیں۔

چوں کہ مسلم کارکنان کی ایک بڑی تعداد غیر باضابطہ رمرے سے جڑی ہے لہذا ایسے کارکنوں کو سماجی تحفظ فراہم کرنے والا کوئی بھی قدم مسلمانوں کے لیے نہایت مفید ہوگا۔

مسلمانوں کی اقتصادی حیثیت بہتر بنانے، پسندیدہ باضابطہ ملازمتوں میں ان کے دخول اور خورد و زگاری میں آمدنی اور پیداوار (productivity) کو بہتر بنانے کے لئے ایک اہم عنصر بنیادی تعلیم اور نئی ٹیکنیکل مہارتوں کا حصول ہے۔ اس کے بغیر مسلم قوم ہندوستان کی بڑھتی ہوئی اقتصادی ترقی کے فوائد سے محروم ہوگی۔

معلومات کی جانچ

- 1- ایسے اسباب کی نشاندہی کریں جن کی وجہ سے مسلمان معاشی بد حالی کا شکار ہیں؟

- 2- مسکنوں کو درجنوں معاشی مسائل پر روشنی ڈالیں۔
- 3- مسکنوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لئے کس طرح کے اقدامات اٹھائے جانے چاہئیں۔

24.7 سماجی صورت حال

24.7.1 تعارف

ہندوستانی مسکنوں میں مذیلی ویتوں، اور سماجی طبقات کے علاوہ فرقہ وارانہ اور علاقائی گروہوں میں بے ہوئے ہیں۔ ان پر ملک کی ثقافتی روایت اور سماجی ساخت کا اثر صاف ظاہر ہوتا ہے۔

24.7.2 سماجی ساخت

ہندوستانی مسکنوں کی سماجی ساخت سے متعلق سماجیاتی مطالعوں میں بتایا گیا ہے کہ مسکنوں میں نسب اور تواریث پر مبنی سماجی تفریقات موجود ہیں۔

ہندو ذات کے نظام کی خصوصیات مثلاً سماجی طبقوں کی وجہ بندی، اندرونی سلسلہ ازواج اور مرد و بیٹے، ہندوستانی مسکنوں میں بھی کافی حد تک پائے جاتے ہیں۔

اسلام کے تصور مساوات کے باوجود ہندوستان کے مسلم معاشرے میں درجہ بندی پائی جاتی ہے اور ساتھ ہی ایسا نظام بھی جو ہندو ذات کے نظام کے مثل ہے۔

1901 کی ہندوستان کی مردم شماری میں 133 ایسے سماجی طبقوں کی فہرست تھی جو پوری طرح یا جزوی طور پر مسکن تھے۔

24.7.3 سماجی طبقات

آج کل ہندوستانی مسلم معاشرہ 4 بڑے طبقوں میں منقسم ہے۔

(1) اشراف جو اپنی جڑیں عرب، ایران، ترکی یا افغانستان سے جوڑتے ہیں۔

(2) وہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اعلیٰ ذات کے ہندو تھے۔

(3) اسلام قبول کرنے والے درمیانی ذاتوں کے لوگ جن کے پیشیندہ بھی رسوم کے لحاظ سے صاف ستھرے ہیں۔

(4) اسلام قبول کرنے والے سابقہ اچھوت ذاتوں کے لوگ مثلاً بھنگی، مہتر، چمار، ڈوم وغیرہ۔

یہ چاروں طبقے عموماً دو عمومی زمروں میں رکھے جاتے ہیں۔ اشراف اور اجلاف

اشراف میں بیرونی خون والے، داخلی ذاتوں کے مسلمان ہو جانے والے لوگ شامل ہیں۔ اشراف کے معنی ہیں شریف، معزز

اجراف کے معنی کم مرتبہ یا ناپاک کے ہیں، یہ صاف سحرے شیعوں اور پٹلی ذاتوں کے مسلمان ہونے والے لوگوں پر مشتمل ہیں۔
 اتر پردیش، بہار اور بنگال میں سید، شیخ، مفتی اور پٹھان اشراف میں شمار کیے جاتے ہیں۔
 اجراف میں بڑھئی، دست کار، رنگریز، چھوڑا، پچھڑا تیار کرنے والے، گھوٹی وغیرہ شامل ہیں۔
 1901 کی مردم شماری کے مطابق، اجراف میں مختلف طبقوں کے مذہب تبدیل کرنے والے لوگ شامل ہیں جنہیں بہار میں موسم اور شمالی بنگال میں جیسا کہا جاتا ہے

ان میں مختلف پیشوں کے لوگ بھی شامل ہیں مثلاً جو اسے، دھنیے، بکو، کھجور، جھام، ورنی، وغیرہ۔
 اکثر موسم اپنے سابقہ سماجی رسوم، روایات، جوں پر قائم رہتے ہیں۔ کچھ نے تبدیل مذہب سے قبل کے اپنے خاندانی نام نہیں بدلے جیسے کہ
 ہریہ، ما اور راجستھان کے میو جنہیں اپنے راجپوت ورثہ پر فخر سے اور کجرات کے فہیل، دیہاتی اور شاہ
 1901 کی مردم شماری میں رز نامہ کا ایک تیسرے ذمے کا بھی ذکر ہے جس کے معنی ہیں بچ۔
 یہ کمترین ذاتوں مثلاً حاکم، خوروں، اس بیٹوں، ابدالوں اور بیڈیوں پر مشتمل ہے۔

24.7.4 علاقائی سماجی تفریقات

وراٹ پرینی سماجی تفریقات کا یہی قریبہ دیگر علاقوں میں بھی نظر آتا ہے۔
 کیرل میں مالابار کے مولہ مسلمانوں کو پانچ درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تھنگل، عربی، مالاباری، پوسالا راواراوسان۔ تھنگل اعلیٰ ترین درجہ رکھتے ہیں۔ یہ اپنا نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے جوڑتے ہیں۔
 ان سے کم درجہ پر عربی ہیں جو خود کو عرب مردوں اور مقامی عورتوں کی اولادوں میں شمار کرتے ہیں اور اپنی عرب وراثت پر قائم ہیں۔
 ان کے بعد مالاباری جاتے ہیں۔ عرب کے ساتھ ان کا نسبی سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور وہ درانتور ریٹ کا نظام اختیار کر چکے ہیں۔
 پوسالا راوارا، ملکوون کہے جانے والے ان ہندو پجھیروں کی اولاد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی حیثیت کم ہے۔ اوسان جھام ہیں اور اپنے پیشے کے لحاظ سے کم ترین حیثیت رکھتے ہیں۔

1987 میں آندھرا پردیش میں کی گئی ایک فیلڈ سٹڈی میں مسلمانوں میں ایسے رتہ دہائے گئے جو درجہ بندی کے حامل ہیں اور آپس میں شادی کرتے ہیں۔

اس درجہ بندی میں اعلیٰ ترین مقام ان کو حاصل اپنے جوہار سے آئے ہوئے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یعنی سید شیخ، پٹھان اور راجائی (مقامی خواتین سے شادی کرنے والے عرب تاجروں کی اولاد)

سب سے کم حیثیت ان کو حاصل ہے جن کے کام کو گنہگار تصور کیا جاتا ہے مثلاً دودے کور (دھنیا)، عجمی اور فقیر۔ بڑبڑ کی۔

اتر پردیش کے ایک گاؤں کے مطالعے سے 18 غیر اشراف طبقات کی نشاندہی کی گئی جو OBC میں شامل ہیں اور اپنے روایتی پیشوں سے جانے جاتے ہیں۔ مثلاً جولاہے، مہرائی، ورزی، حوائی، میہار وغیرہ۔

1911 کی مردم شماری میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے متعلق 102 برادریوں کی نشاندہی کی گئی تھی جن میں سے کم از کم 97 کا تعلق غیر اشراف سے تھا۔

بہت سی ایسی برادریاں تھیں جو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں موجود تھیں جیسے راجپوت، کلاستھ، کوری، کوری، کبر، کرہ، مہالی، موہتی وغیرہ۔

24.7.5 ذات۔ کٹریا پگدرا؟

کچھ تحقیقات کی بنا پر یہ جنم لیا گیا ہے کہ مسلمان ذاتی مشائخین وقت کے ساتھ بدلتی نہیں ہیں بلکہ ذات، مذہب اور معیشت سے جڑی شناختیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور کافی حد تک بدلتی رہتی ہیں۔ مزید یہ کہ وقت کے ساتھ ذات سے جڑی شناختوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے کیوں کہ ان سے کوئی خاص سیاسی اور معاشی فائدہ حاصل نہیں۔ سماجی دائرے میں بھی محض اعلیٰ ذات اور اچھے مرتبہ افراد اہم نہیں کرتی ہے جب تک کہ تعلیم، پیشہ یا آمدنی کے ذریعے اسے مزید تقویت نہ بخشی جائے۔

یہ دیکھا گیا ہے کہ احرار طبقے کے افراد کو سماجی برتری حاصل کرنے کے لئے اونچے طبقے میں داخل ہونے کے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اکثر یہ اپنے سے اعلیٰ طبقوں میں جذب بھی ہو جاتے ہیں۔

ہندوؤں میں مختلف ذاتوں میں آپس میں شادیاں کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ مسلمانوں میں بھی اس پر پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بلند رتبے کے نئے کوٹیاں مسلم خاندان کے لئے اپنے سے اعلیٰ سماجی حیثیت رکھنے والے گروہوں میں شادی کرنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔

کچھ برسوں کا ماننا ہے کہ مسلمانوں میں ان کی مذہبی پہچان ذات کے اختلافات پر غائب آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلم اشراف اور ان سے بڑھ کر ہندوستان کے حکمران اشرافیہ نے مسلم ذاتوں کے اختلافات کا اہمیت نہ دیتے ہوئے اکثر ان اختلافات کو نظر انداز کیا ہے۔

اس کے برعکس کچھ دیگر تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی حمایت حاصل کرنے کی کوشش نے ذات کی بنیادوں پر انہیں سیاسی طور پر متحرک اور منظم کر دیا ہے کیوں کہ خلاف اشرافیہ کی سیاست سے اپنے آپ کو نہیں جوڑ پاتے۔

24.7.6 ذات اور سیاست

مسلم سماج میں پائے جانے والے اندرونی تفرقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی جماعتیں ان کا استعمال نہ کر سکیں گی کیونکہ یہ متحرک اور منظم کرنے کے لئے کرتی ہیں۔

مسلمانوں میں ذات کی بنیاد پر تفریقات سب سے زیادہ نمایاں طور پر بہار اور یوپی میں نظر آتی ہیں۔

ذات کی بنا پر مسلمانوں کو یہی طور پر متحرک کرنے کی کوششوں نے ان تفریقات کو اور زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ بظاہر بہار میں مذہبی شناختوں کے مقابلے میں ذات کی شناختیں زیادہ اہم نظر آتی ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو یہی طور پر متحرک کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے یا اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔

عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسلم سماج میں تفریقات پائی جاتی ہیں اور اس بات کی عکاسی حکومت کی تمام پالیسی اقدامات میں ہوتی چاہیے۔

مثال کے طور پر مسلم اربڑاں اور اجلاف کو ایک عمومی OBC زمرے میں سمجھا کر کے ہندو کیمیشن نے ان دونوں طبقوں کو درپیش محرومیوں کے فرق کو نظر انداز کر دیا۔ اربڑاں سماجی و مذہبی میں سب سے نیچے ہونے کی وجہ سے بدترین حالت میں ہیں اور ان کے ساتھ ہندو سلوک درکار ہے۔ زیادہ مناسب ہوگا کہ انہیں SC فہرست میں یا کم از کم OBC کے اندر بنائے گئے حدود و پیمانہ طبقوں میں شامل کر لیا جائے۔

24.7.7 مسلم OBC

اس وقت OBC میں شامل مسلم طبقوں کا تعلق مسلمانوں کے غیر اشراف طبقے سے ہے۔ یہ ان درمیانی اور چھوٹی ذاتوں کے ہندووں کی اولاد ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ انہیں ان کے روایتی پیشوں سے پہچانا جاتا ہے۔

۳۰ مئی (SC) حکم 1950 میں SC دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے (بعد میں مذہبی سکیموں اور نو بدھوں کے نئے ترمیمات کی گئیں) ان کے جیسے غیر ہندو طبقوں کو مذہب تبدیل کرنے والے درمیانی ذاتوں کے لوگوں کے ساتھ سمجھا کر کے OBC قرار دے دیا گیا۔

اس طرح مسلم OBC کے دو زمرے ہیں

(1) اربڑاں سے متعلق اسلام قبول کرنے والے اچھوت جو OBC فہرست میں شامل کئے گئے ہیں جیسے عادل خور، ہیدا، لال بیگی، پتھلی، دھوبلی، مائی، چکوسے اور فقیر۔

(2) اجلاف یا مذہب تبدیل کرنے والے صاف ستھرے پیشوں والی ذاتوں کے لوگ جیسے موکن یا جلاہے، ورزی یا اوسکی اور رامین یا کھڑے۔

اس طرح مسلمانوں میں 3 طبقے نظر آتے ہیں:

(1) اشراف جو کسی بھی سماجی محرمانہ کا شکار نہیں ہیں۔

(2) اجلاف جن کی حیثیت ہندو OBC جیسی ہے۔

(3) انزال جو بعد SC جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔

جنہیں مسلم OBC کہا جاتا ہے ان میں (2) اور (3) کے تحت طبقے شامل ہیں۔

5 2004 کے NSSO کے اندازہ شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 41% مسلمانوں نے خود کو OBC قرار دیا۔

1956 میں پہلے پس ماندہ طبقات کمیشن نے پہلی بار مسلمانوں (اور دیگر مذہبی اقلیتوں) میں پس ماندہ برادریوں کی موجودگی کو سرکاری طور پر تسلیم کیا۔ مگر کمیشن نے اس بنا پر ذات کے پیمانے کو منظوری نہیں دی کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں مغرورہ ضد طور پر ذات پات نہیں ہے۔

1980 میں دوسرے کل ہند پس ماندہ طبقات یا منڈل کمیشن نے اصولی طور پر تسلیم کیا کہ ذاتوں یا ذات جیسی خصوصیات کے اثرات مسلم اور دوسرے غیر ہندو فرقوں میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن کمیشن نے غیر ہندو OBC کی نشاندہی کے لئے 'ذات' کا پیمانہ استعمال کرنے سے گریز کیا کیوں کہ یہ مذہب مساوات اور انصاف پر مبنی ہیں۔

منڈل کمیشن نے مسلم رزاس اور اجلاف کو ایک عمومی زمرے میں یکجا کرتے ہوئے 82 سماجی گروہوں کو OBC قرار دیا۔

مسلم OBC کی سیاست و آزادی

کیمرل، جس ماڈو ورہیرہ نہ میں تقریباً تمام تر مسلم آزادی OBC پر مشتمل ہے اس کا سبب یہ ہے کہ کیمرل میں موہن مسدانوں کو جو سیاست کی مسلم آزادی کا تقریباً 90% حصہ ہیں، مرکزی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہریہ ما میں مسلم آزادی کا غالب حصہ موہن مسدانوں پر مشتمل ہے جو OBC ہیں۔

بہار، اتر پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش، راجھارکھنڈ کی ہندی۔ اور دہلی والوں کی اپنی میں OBC قرار دیے گئے مسدان اقلیت میں ہیں۔

دوسری جانب مغربی بنگال اور آسام میں جہاں مسلمانوں کی کثیر آزادی ہے مسلم OBC کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اس لئے ان ریاستوں کے بیشتر مسدانوں کو OBC حیثیت سے وابستہ فائدہ حاصل نہیں ہیں۔

مسلم OBC اور ریاستوں میں مثبت اقدام

مسلم پس ماندہ طبقوں سے متعلق مثبت اقدام کے 3 ماڈل مختصراً یوں ہیں:

(1) لہائی سطح (creamy layer) کو چھوڑ کر پورے مسلم فرقے کے نئے سیٹوں کا رزرویشن کیمرل اور کرناٹک

(2) پس ماندہ ذاتوں اور برادریوں کے نئے رزرویشن جس میں بیشتر مسلم برادریاں شامل ہیں۔ لہذا 95 فی صد مسلم آزادی رزرویشن کے دائرے میں شامل ہیں، جمل ماڈو

(3) OBC کی پس ماندہ طبقوں (BC Backward Classes) اور (Most Backward Classes) یعنی

سب سے پس ماندہ طبقوں میں تقسیم۔ بیشتر مسلم پس ماندہ طبقے MBC فہرست میں شامل: بہار

مسلم OBC کے مسائل اور ان کے حل

جیسا کہ دیکھا جا چکا ہے ہر کاری اور نجی زمرے کے روزگار میں مسلمانوں کی حدود و کچھ کم نمائندگی تشویشناک ہے۔ مسلم OBC کی نمائندگی اور بھی کمتر ہے۔

ملک کی کل OBC آبادی میں مسلم آبادی کا تناسب 157 فی صد ہے۔ لیکن اس کی عکاسی سرکاری ملازمتوں یا تعلیمی اداروں میں ان کی نمائندگی سے نہیں ہوتی۔ لہذا مرکزی حکومت کے ماتحت آنے والے اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں منڈل کمیشن کی سفارشات نافذ کیے جانے کا مطالبہ درگیا جاتا ہے۔

پسماندہ مسلمانوں کے بچوں کے لئے وظائف، مفت تعلیم اور بائیسوں کی تعمیر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

یہ بھی مانا جاتا ہے کہ تعلیم اور ملازمت میں مسلم OBC کی نمائندگی کو بہتر بنانے کے لئے OBC کتا میں مسلم OBC کے لئے ایک الگ کتا مقرر کرنا ضروری ہے۔

لیکن مسلمانوں کی طرف سے کثرت کی سند حاصل کرنے میں آنے والی نگرانی کی روکاوٹوں کی شکایت ہوتی ہے۔

مسلمانوں کی طرف سے یہ مسئلہ بھی ہار مانا جاتا ہے کہ بہت سی ایسی بچھری مسلم برادریاں ہیں جن کو مرکزی یا ریاستی اداروں میں حکومتوں کی OBC فہرست میں اب تک شمولیت حاصل نہیں ہوئی ہے۔

مسلم OBC اکثر روایتی پیشوں سے جڑے ہیں۔ لہذا عوامی زندگی کے نتیجے میں پیدا شدہ صورت حال میں کاروباروں کی مہارتوں میں اضافہ اور تکنیکی کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی جاتی ہے۔

24.7.8 مسلم برادریوں کے لئے SC درجہ

مسلم سماجی راحت میں شرف اور اعزاز کو اعلیٰ ترین اور متوسط درجہ حاصل ہے۔ مگر ارال کی کم ترین حیثیت ہے۔ یہ ان برادریوں پر مشتمل ہیں جن کے روایتی پیشے دیہی ہیں جو درجہ فہرست ہندو ذاتوں (SC) کے ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ مسلم ارال کی برادریاں اسلام قبول کرینے والے ہندو چھتوں پر مشتمل ہیں۔ مذہب کی تبدیلی سے ان کی سماجی یا اقتصادی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اپنے روایتی پیشوں کی داغ باری کے سبب وہ سماجی مقابلہ کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود انہیں اپنے ہندو ہم پیشہ لوگوں کی طرح SC کا درجہ نہیں دیا گیا۔

SC فہرست سے ان کا اثر 1936 سے چلا آ رہا ہے جب شاہی حکم (SC) کے تحت مسلمانوں کے محروم طبقے مثلاً حدل خور SC فہرست میں شامل کیے گئے مگر انہیں اس کے فوائد سے محروم کر دیا گیا۔ نوآبادیاتی دور کے اس حکم کی بنیاد پر آزاد ہندوستان کی حکومت نے اپنے ”نئی حکم (SC) 1950 کے تحت ان برادریوں کو انہیں درجہ فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس طرح اب صرف یکساں اصل کے مسلمانوں اور عیسائیوں کو ہی اس درجہ سے محروم رکھا گیا ہے اس کی وجہ سے ہندو عیسائی، کورکن، ہندوستانی خور، مسلم، جوبلی، جاکھونت، ہمدیا، رال، نیگی اور دیگر مسلم برادریاں حد درجہ

غریبی اور محرومی کی شکار اور الگ تھلک چڑی ہوئی ہیں۔

OBC فہرست میں ان کی شمولیت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے کیوں کہ انہیں زیادہ ترقی یافتہ متوسط ذاتوں کے ساتھ یکجہ کر دیا گیا ہے۔ کئی ہفتوں کا کہنا ہے کہ 1950 کا حکم آئین کی دفعات 14، 15، 16 اور 25 سے ہم آہنگ نہیں ہے جن میں مواقع کی برابری ضمیمہ کی آزادی اور شہریوں کو مذہب، ذات یا عقیدے کی بنیاد پر ریاست کے ذریعے امتیازات سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دی گئی ہے لہذا مسلمانوں کی طرف سے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہندو SC جیسے کام کرنے والے مسلمانوں کو بھی SC فہرست میں شامل کیا جائے۔

SCs میں سے 17 فی صد خود کو مسلمان بتاتے ہیں۔

24.7.9 مسلم ST

ST آبادی میں مسلمانوں کا تناسب بہت کم ہے۔ STs میں سے صرف 0.5 فی صد خود کو مسلمان بتاتے ہیں۔ ST مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد بنگلہ دیش میں پائی جاتی ہے جہاں کی ساری ST آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ تاجکستان پر دیش کی ST آبادی میں مسلمانوں کا تناسب (7 فی صد) خاصا زیادہ ہے۔ دیگر مقامات پر مسلم ST کی تعداد بہت ہی کم ہے۔

مسلمانوں کی طرف سے ہاربا ST حیثیت دئے جانے میں کارفرما امتیازات کا سوال اٹھایا جاتا ہے۔ مثلاً انڈیا پر دیش میں ہندو پنج روپ کو ST فہرست میں رکھا گیا مگر ان کے مسلم ہم پیشہ لوگوں کو OBC فہرست میں ڈال دیا گیا۔

اگرچہ تمام ST لوگوں کو بلایا گیا ہے تمام فوائد حاصل ہیں مگر قبائلی پس منظر کے تمام مسلمانوں کو یہ فوائد فراہم نہیں ہیں۔ ان فوائد سے محروم بہت سے مسلم طبقوں نے ST حیثیت دیئے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔

غلام محمد کامیو ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنی سماجی ساخت کے لحاظ سے اشراف، اجاد اور ارازال کے 3 طبقوں پر مشتمل ہیں۔ ان تینوں کو مختلف قسم کے مثبت اقدام درکار ہیں۔ دوسرے گروپ یعنی اجاد OBC کو یزید توجہ کی ضرورت ہے جو ہندو OBC جیسی ہی ہو سکتی ہے۔ تیسرے گروپ کو جس کے روایتی پیشے ہندو SC جیسے ہی میں سب ہمسامہ طبقوں (MBC) میں شامل کیا جاسکتا ہے کیوں کہ مجموعی طور پر مقام کا شکار ہونے کی وجہ سے انہیں روزمرہ میں سمیت بہت سے غلامی اقدامات کی ضرورت ہے۔

24.7.10 مسلم خواتین اور ان کے مسائل

اشراف میں عزت کا تصور بہت قوی ہے جو اکثر خواتین کی تعلیم اور ملازمت تک رسائی میں رکاوٹ بناتا ہے۔ اس کی وجہ سے خواتین اقتصادی سرگرمیوں اور عوامی زندگی سے بھی دور رکھی جاتی ہیں کیوں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کے باہر نکلنے اور غیر مردوں سے ملنے جلنے سے خاندان کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہی وجہ ہے آج بھی جب کہ متوسط اور اعلیٰ طبقہ کی مسلم خواتین زیادہ سے زیادہ تعلیم اور ملازمت کی طرف رجوع کر رہی ہیں پھر بھی عوامی زندگی میں ان کی شرکت محدود ہے۔

تقسیم ہند کے بعد روزگار کے بہتر مواقع کی تلاش میں بہت سے مسلم نوجوان پاکستان منتقل ہو گئے۔ اس کے سبب کچھ عرصہ تک ہندوستان میں رہنے والی مسلم لڑکیوں کے لئے مناسب رشتے ملنا مشکل ہو گیا اور مجبوراً انہیں ملازمتیں اختیار کرنی پڑیں۔ آزادی کے بعد ہونے

والے فسادات میں پھیلنے جانے کیے دوسرے بہت سی مسلم خواتین نے برقعہ پہننا چھوڑ دیا۔ ان اسباب کی بنا پر کچھ حد تک عزت کے تصور کی بنا پر عورتوں کے باہر نکلنے سے جڑی ناپسندیدگی کم ہو گئی۔ لیکن حال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عامی اسلامی رجحانات سے متاثر ہو کر اپنی اسلامی شناخت کے اظہار کے طور پر مسلم خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد حجاب اختیار کر رہی ہے۔

پیشہ وارانہ ذاتوں میں عورتوں سے عزت کا تصور نہیں جڑا تھا کیوں کہ ان کی خواتین واکتبی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لئے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا ان میں بھی ان ذاتوں کو اصلی دھجہ حاصل تھا جن کی عورتیں صرف اشراف گھروں کی خواتین کی خدمت کرتی تھیں اور مردوں سے اس کا سابقہ نہیں پڑتا تھا جیسے مہیر، مائی، ویرا سی۔ اس کے برعکس نیچی ذاتوں کی خواتین کو فرحتی کے سبب کیتھیوں میں مزدوری یا اس قسم کے دوسرے کام کرنے پڑتے تھے۔

یہ بھی دل چسپ بات ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب نیچی ذات والے خاندانوں کی اقتصادی حیثیت بہتر ہوتی ہے تو ابھی اپنی خواتین کی قصبہ کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دیتے ہیں اور ان کو پر دو میں رکھتے گتے ہیں۔ یعنی ذات سے جڑی اپنی حیثیت کو بہتر بنانے کے لئے وہ اونچی ذاتوں کی تقلید کرتے ہیں۔

جھیز

جھیز کا جو نظام ہندوؤں میں رائج ہے اس پر ماضی میں شمالی ہندوستان کے مسلمان عمل نہیں کرتے تھے۔ شادی سے قبل فریقین کے درمیان لین دین کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا تھا۔ لڑکی کے والدین اپنی مرضی سے اور اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی اور داماد کو تختے دیتے تھے جو کپڑے اور زیورات کے علاوہ برتن، دھڑکے وغیرہ سمیت پر مشتمل ہوتے تھے۔ لیکن حال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دولہے اور اس کے گھر والوں سے توقعات کم ہوتی جا رہی ہے اور لڑکی کے والدین سے بڑھتی جا رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ لین دین اشراف اور غیر اشراف دونوں میں سماجی مرتبے کی علامت بنتا جا رہا ہے۔

خاص طور پر غیر اشراف طبقوں میں نہ صرف یہ کہ لین دین بڑھ رہا بلکہ یہ رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ پہلے سے ہی طے کر لیا جاتا ہے کہ لڑکی کے والدین کو کیا سامان دینا ہوگا جس کے متعلق لڑکے کا: اس کے گھر والوں کی طرف سے مطالبے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ مطالبے نہ پورے ہونے کی صورت میں شادی کے بعد لڑکی کے ساتھ بدسلوکی اور ناروا جی اختلاف کا پیدائش ہوگا عام ہے۔

یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ بالخصوص غیر اشراف مسلم طبقوں میں باقاعدہ طور پر جھیز کے نظام کو اپنایا جا رہا ہے۔ مزید افسوس کی بات ہے کہ اکثر بیٹی کی تعلیم پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے والدین اس رقم کو اس کے جھیز کے لئے ہی کر رکھتے ہیں دراصل جیسے جیسے شادی سماجی حیثیت کی علامت بنتی جا رہی ہیں اور ان میں دلچسپی زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کے سحر اثرات لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کے گھر والوں پر کہیں زیادہ پڑ رہے ہیں۔

مسلم خواتین کی بااختیاری (Empowerment)

عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ مسلم خواتین ہندو خواتین کے مقابلے میں کم بااختیار ہیں لیکن اعداد و شمار سے اس رائے کی تصدیق نہیں

ہوتی۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ کئی کتبہ میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ بالغ شخص کے عورت ہونے کا امکان سب سے کم اعلیٰ ذات کے ہندوؤں میں ہے اور مسلم اور بنگالی ذات کے کنبوں کے لئے اس کا امکان یکساں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں میں ایسے گھرانوں کی زیادہ کثرت ہے جو خواتین کی سربراہی میں ہیں۔

لیکن ساتھ ہی جیسا کہ پہلے دیکھا جا چکا ہے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے مقابلے میں کام میں خواتین کی شرکت مسلم کنبوں میں کم اور بنگالی ذات کے ہندوؤں میں زیادہ ہے۔

صنعتی انصاف

مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے صنعتی امور کو بھی مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ مسلم خواتین سے متعلق چند منتخب واقعات و معادلات پر جس طرح حد و حد توجہ دی جاتی ہے اور انہیں میڈیا میں نہایت جوش و خروش سے بحث کا موضوع بنایا جاتا ہے اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مذہب ہی مسلمانوں میں موجود صنعتی یا انصافی کا واحد سبب ہے۔ نیچے سول سوسائٹی اور دنیا ست مسلم خواتین کی محرومیوں کے اسباب سماجی اتیا زات اور غلط ترقیاتی پالیسیوں میں نہیں بلکہ فرقے کے مذہب اور اندرونی معاملات میں تلاش کرتے ہوئے سارا اثر امانہ نہیں پر ڈال کر خود بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔

عدم تحفظ کا مسئلہ

فرقہ دارانہ تصادم کے واقعات کے نتیجے میں (خاص طور پر وہ جن میں مسلم خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے) مسلمانوں میں گہرا خوف، کمزوری اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس سے خصوصاً بڑیوں کا ربط و تعلق (mobility) اور تعلیم بری طرح متاثر ہوتی ہے۔

رہائشی علاقہ بندی (Ghettoisation)

ملک کے بعض حصوں میں مسلمانوں کے سماجی بائیکاٹ نے انہیں ان مقامات سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جہاں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے۔ اس سے ان کے روزگار اور آمدنی پر منفی اثر پڑا ہے۔

خاص طور پر فرقہ دارانہ طور پر حساس علاقوں کے مسلمانوں میں اپنے تحفظ کے خیال سے علاحدہ رہائشیوں میں رہنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ ان کے حق میں چھٹا نہیں ہے۔ میونسپل اور حکومت کے حکام مسلمانوں کے ان اکثریتی علاقوں کو باہمی نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ پانی، صفائی، بجلی، اسکول، صحت کی سرکاری سہولتیں اور، بینک، آٹکواڑی، راشن کی دکانیں، سڑکیں، ہڑانپورٹ کی سہولتیں یہ مسلم علاقوں میں کم سے کم ہوتی ہیں۔ ان خدمات کی ناموجودگی سب سے زیادہ مسلم خواتین کو متاثر کرتی ہے کیوں کہ انہیں یہ سہولتیں اپنے محفوظ محلوں کے باہر سے حاصل کرنے میں جھجک ہوتی ہے۔

مسلم فرقے کی بڑھتی ہوئی رہائشی علاقہ بندی جماعتی زندگی میں اس کی شرکت کے دائرے کو تنگ کر رہی ہے۔ انیسویں صدی میں کہ یہ ایک غیر صحت مند رجحان ہے جو بڑھ رہا ہے۔

معلومات کی جانچ

- (1) ہندوستانی مسلم سماج میں پائے جانے والے طبقوں کی وضاحت کریے۔
- (2) مسلم OBC میں کون سے طبقات شامل ہیں؟
- (3) کیا ذات اور سیاست کا آپسی تعلق ہے؟ وضاحت کیجیے۔
- (4) جہیز کے نقصانات بیان کیجیے۔

24.8 خلاصہ

آزادی کے بعد سے ہندوستان نے اہم پیش رفت کی ہے۔ اس نے غربی کم کرنے اور خواندگی، تعلیم اور صحت جیسے اہم انسانی ترقیاتی اشاریوں کو بہتر کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ تمام مذہبی و سماجی طبقوں کو ترقیاتی عمل کے ثمرات میں برابر کا حصہ نہیں ملا ہے۔

ان فرقوں (SRCs) میں مسلمان جو ملک کی سب سے بڑی اقلیت میں اور ملکی آبادی میں جن کا تناسب 14 فی صد ہے بیشتر انسانی ترقیاتی اشاریوں کے لحاظ سے حدودِ پچھے ہیں لہذا مسلم صورت حال کو محض ایک اقلیتی مسئلہ نہیں بلکہ قومی مسئلہ سمجھا جانا چاہیے۔

اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر احساسِ محرومی پایا جاتا ہے۔ مگر آزادی کے بعد سے مذہبی اقلیتوں کی سماجی و اقتصادی حالت کا تجزیہ کرنے کی کوئی منظم اور باضابطہ کوشش نہیں کی گئی۔ سماجی و مذہبی طبقوں سے متعلق اعداد و شمار کی فراہمی کے معاملے میں نمایاں تہدلیل 1990 کی دہائی میں ظاہر ہوئی۔ اس کی بنیاد پر ہی 2006 میں پھر کمیشن کی رپورٹ ممکن ہو سکی جو ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں اعداد و شمار پر مبنی تحقیق کی اپنے طرز کی اولین کوشش تھی۔

مسلم آبادی اور صحت کے حالات کا تجزیہ کرنے سے بعض دلچسپ نتائج سامنے آتے ہیں:

☆ شرحِ پیدائش میں خاصی کمی ہونے سے مسلم آبادی میں اضافہ کا عمل ماند پڑا ہے۔ آئندہ شرحِ افزائش اور بھی کم ہوگی۔

☆ عام خیال کے برعکس مسلمانوں میں بچوں کی پیدائش روکنے اور مانعِ حمل طریقوں کے استعمال کا سلسلہ خاصہ مضبوط ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مسلم جوڑوں کو ان کی مرضی کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔

☆ بچوں میں شرحِ اموات اور بچوں کی صحت کے معاملے میں مسلمانوں کی حالت اوسط سے قدرے بہتر ہے۔ مگر چوں کہ صحت کے مجموعی حالات اطمینان بخش نہیں ہیں اس لئے انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ شہری غریبوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے سے غریب مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے گا کیوں کہ جنوبی اور مغربی ریاستوں میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہری علاقوں میں رہتی ہے۔

☆ مسلمانوں کی علاقہ و آبادی کی صورت حال یکساں نہیں ہے کیوں کہ ان کی خاصی بڑی تعداد ایسی ریاستوں میں رہتی ہے جو ترقی

کے معاملے میں پھنسی ہوئی ہیں۔

☆ مسلم والدین جدید یا بنیادی دھارے کی تعلیم اور اپنے بچوں کو قابل نہ داشت معارف والے سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کے خلاف نہیں ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو لازمی طور پر مدارس بھیجنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ مسلمان بھی اسی باضابطہ تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں جو ملک کے بچوں کو دستیاب ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ انگریزی میں تعلیم کو ترجیح دیتا ہے جبکہ بعض لوگ اردو کو بطور ذریعہ تعلیم پسند کرتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں تک مسلم بچوں کی رسائی محدود ہے۔

☆ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مسلم والدین کے نزدیک لڑکیوں کی تعلیم ضروری نہیں ہے اور یہ کہ اس سے ان میں غلط خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر لڑکیوں کو اسکولوں میں داخل بھی کرایا جاتا ہے تو نوعمری ہی میں شادی کے لئے انہیں اسکول سے اٹھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسلم لڑکیوں میں ترک تعلیم کی شرح زیادہ ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ابتدائی تعلیم کی سطح پر ایسے اسکولوں کا نہ ہونا ہے جہاں لڑکیاں آسانی سے جاسکیں۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کے ہاسٹلوں، خاتون ٹیچروں اور تعلیم کے اعلیٰ مرحلوں میں تعلیمی وظیفوں کی مامو جو دگی بھی اہم رکاوٹیں ہیں۔ دیگر فرقوں کے مقابلے میں مسلم کارکن زیادہ بڑی تعداد میں خود اپنے طور پر پیداواری اور تجارتی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاتھوڑا ملازمتوں (ہٹلور خاص حکومت یا بڑے سرکاری اور نجی زمرے کے اداروں) میں ان کا حصہ دیگر فرقوں کے کارکنوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ روزگار کے حالات کے لحاظ سے وہ نسبتاً زیادہ بے حفاظت ہیں کیوں کہ ان کی زیادہ بڑی تعداد کا غیر باضابطہ زمرے کے کاموں سے واسطہ ہے۔ کام کے حالات (ملازمت کی مدت، سماجی تحفظ وغیرہ) کا باضابطہ کارکنوں میں بھی دیگر فرقوں کے مقابلے میں مسلمانوں میں بدتر ہیں۔

تعلیم میں اضافے کے فوائد مسلمانوں کے لئے کافی رہے ہیں۔ اس کے باوجود اعلیٰ تعلیم میں مسلمانوں کی شرکت بہت کم ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ تعلیم حاصل کر لینے کے بعد بھی باضابطہ ملازمت حاصل کر پانے کا امکان مسلمانوں کے لئے زیادہ نہیں ہے۔

مسلمانوں کو خاصی غریبی کا سامنا ہے بالخصوص شہری علاقوں میں ان کی حالت SC/ST سے بس کچھ ہی بہتر ہے۔ مختلف ریاستوں اور طبقوں کے مسلمانوں کے حالات میں قابل لحاظ فرق پایا جاتا ہے۔ مسلم فرقہ ترقی کے تمام مظاہر میں خسارے اور محرومیوں سے دوچار ہے۔ مسلمانوں کی حالت کم و بیش SC/ST سے کچھ بہتر مگر ہندو OBC، دیگر اقلیتوں اور عام ہندوؤں سے بدتر ہے۔ کثیر مسلم آبادی والی ریاستوں میں یہ صورت حال مغربی بنگال، بہار، اتر پردیش اور آسام میں بطور خاص سنگین ہے۔ لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان خساروں اور محرومیوں کے باوجود مسلمانوں میں نوزائیدوں کی شرح اموات اور صحتی تناسب بہتر ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں کے حالات میں نمایاں علاقائی فرق نظر آتا ہے۔ جنوبی علاقہ کی کارکردگی بہتر ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات علاقہ کی اقتصادی ترقی سے جڑے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ صرف کچھ حد تک صحیح ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور عوامل بھی ہیں جو مسلم صورت حال پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسے مثبت اقدامات، سیاسی طور پر متحرک اور منظم ہونا، تاریخی پس منظر اور حکمرانی کی نوعیت۔

24.9 نمونے کے امتحانی سوالات

درج ذیل سوالات کے جواب تیس سطروں میں لکھیے۔

- (1) ہندوستان کی مسلم آبادی کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟
- (2) مسلمانان ہند کی تعلیمی صورت حال مختصر بیان کریے۔
- (3) ہندوستانی مسلمانوں کی معاشی صورت حال کا خاکہ پیش کریے۔
- (4) مسلم سماج کی ساخت کی بنیادی خصوصیات بیان کریے۔
- درج ذیل سوالات کے جواب چدرہ سطروں میں لکھیے۔
- (1) آزادی ہند کے بعد مسلمانوں کے حالات کا جمالی تعارف پیش کریے۔
- (2) مسلم نوجوانوں کی شرح اموات کم ہونے کے کیا اسباب ہیں؟
- (3) کس سطح کی تعلیم کو سب سے اہم بتایا گیا ہے اور کیوں؟
- (4) معاشی صورت حال کے کچھ اشاریے بیان کریے۔
- (5) مسلم خواتین کے مسائل اور ان کے حل پر روشنی ڈالے۔

24.10 تحقیقات

BC(s) Backward Class(es)	پسماندہ طبقہ (طبقے)
GAR Graduate Attainment Rate(s)	گریجویٹ تعلیم پائی
HCR Head Count Ratio	مطابق افلاس سے بچے رہنے والے لوگوں کی تعداد
IAS Indian Administrative Service	
IPS Indian Police Service	
MBC(s) Most backward Class(es)	سب سے پسماندہ طبقہ (طبقے)
MPCE Mean Per Capita Expenditure	اوسط فی کس اخراجات
OBC(s) Other backward Class(es)	دیگر پسماندہ طبقہ (طبقے)
PSU(s) Public Sector Undertaking(s)	سرکاری زمرے کا ادارہ (ادارے)
SC(s) Scheduled Caste(s)	درج فہرست ذات (ذاتیں)

SHG(s) Self-help Group(s)	مائکرو فائیننس کا طریقہ، دیہی غریبوں کا گروہ جو رضا کارانہ طور پر تشکیل دیا جاتا ہے۔ تمام اراکین پیسے بچا کر ایک مشترکہ فنڈ میں جمع کرتے ہیں جس میں سے ان کو چھوٹے قرضے آسان شرائط پر ملتے ہیں۔
SRC(s) Socio-religious community(ies)	سماجی و مذہبی طبقہ، گروہ یا زمرہ
ST(s) Scheduled Tribe(s)	درج فہرست قبیلہ (قبائل)
WPR Worker Population/ Work Participation Rate/ Ratio	کارکن آبادی تناسب، کام میں شرکت یا حصہ داری کی شرح۔ یہ اندازہ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ کوئی آبادی اقتصادی سرگرمی میں کس حد تک شریک ہے۔

24.11 مطالعہ کے لئے معاون کتابیں

- (1) ہندوستانی مسلمانوں کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی حالت (چتر کیمٹی رپورٹ) حکومت ہند، نومبر 2006
<http://www.zakatindia.org/images/Sachar%20Report%20Urdu%20-%201.pdf>
 2) Rakesh Basant and Abusaleh Shariff (ed.) (2010) *Oxford Handbook of Muslims in India: Empirical and Policy Perspectives*. New Delhi: OUP.